

دكتور عبد الفتى عبود

ديناميات المجتمع الإسلامي

الاسلام وتحديات العصر

الكتاب العاشر

ملفzum الطبع والنشر
دار الفكر العربي

الإسلام وتحديات العصر

الكتاب العاشر

ديناميات المجتمع الإسلامي

تأليف

دكتور عبد الفتاح عبود

كلية التربية جامعة عين شمس

مطبعة الطبع والنشر
دار الفكر العربي

الطبعة الأولى

يونيو ١٩٨٠

سُبْحَانَكَ يَا عَزِيزُ الرَّحْمَنِ

— « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فساداً ، أن يقتلوا أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم .
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فاعلموا أن الله غفور رحيم »
(قرآن كريم : المائدة - ٥ : ٣٣ ، ٣٤) .

* * *

— « وإذا أردنا أن نهلك قرية ، أمرنا مترفياً ، ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميراً »
(قرآن كريم : الإسراء - ١٧ : ١٦) .

* * *

— « يا أيها الذين آمنوا ، إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة ، فانتشروا في الأرض ، وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون »

(قرآن كريم : الجمعة - ٦٢ : ١٠٤ ، ١٠٥) .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
١٢ - ٧	هذه السلسلة
١٦ - ١٣	وهذا الكتاب العاشر
٢٨ - ١٧	الفصل الأول : معنى المجتمع
١٧	تقديم
١٨	الانسان الأول
٢٣	مولد الجماعة الانسانية
٢٦	المجتمع الانسانى
٣١	ديناميات المجتمعات القديمة
٦٤ - ٣٩	الفصل الثانى : دينامية النشاط الاجتماعى
٣٩	تقديم
٤١	قضية المصالح المشتركة
٤٦	المسألة الوطنية أو القومية
٥١	فكرة التسامح الدينى
٥٧	الطبقات الاجتماعية
٩١ - ٦٥	الفصل الثالث : دينامية النشاط الاقتصادى
٦٥	تقديم
٦٦	الاطار العام للنشاط الاقتصادى الاسلامى
٧٢	رأس المال
٧٩	النشاط البشرى الاقتصادى
٨٥	النشاط الاقتصادى ، بين الفرد والمجتمع

الصفحة	الموضوع
١١٥ - ٩٢	الفصل الرابع : دينامية النشاط السياسي
٩٢	تقديم
٩٣	معنى السياسة
١٠٠	انماط من السياسة
١٠٥	ديناميات النشاط السياسي
١١١	دينامية النشاط السياسي الاسلامي
١٤٠ - ١١٦	الفصل الخامس : التخطيط
١١٦	تقديم
١١٧	معنى التخطيط
١٢١	سمات التخطيط
١٢٥	انماط التخطيط في عالمنا المعاصر
١٢٩	التخطيط في العالم الثالث
١٣١	التخطيط في الاسلام
١٥٩ - ١٤١	وللمسلم ان يفخر بديناميات مجتمعه
١٧٩ - ١٦١	مراجع الكتاب
١٦١	اولا : المراجع العربية
١٧٨	ثانيا : المراجع الاجنبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة ، سلسلة دينية ، بالمعنى التقليدي ، كما يبدو للوهلة الأولى ، من عنوانها ، وإن كان الدين الإسلامى ، يعتبر محورها الاساسى . ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيداً كل البعد عن الدين ، قريباً كل القرب، من العلم الخالص ... فى مجال التربية ، الذى تخصصت فيه ، وحوله تدور قراءاتى ودراساتى ، وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ، ليس حكرأ على متخصصين فيه ، كما هو الحال فى الكيمياء والطب والصيدلة والهندسة والأدب واللغة ... والتربية ، ولكن المتخصصين فيه - بالضرورة - أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه ، لا بد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجهود أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، إلى سنوات خلت ، حيث كان يضمنا (سمنار) الدراسات العليا ، بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين ، تسجيل رسالة ، عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير فى التربية ، وهالتى رد أحد زملاء - الأساتذة - عليه ، بأنه لا يوجد - للأسف - تربية إسلامية (١) .

ولم يكن بين يدى الرد - ليلتها - على الزميل ، ولا قدرة - بالتالى - على مناصرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدى الدليل . ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) ، فى الكتب والمجلات

(١) ألف الزميل كتاباً فى التربية الإسلامية ، بعد حوالى أربع سنوات من قوله هذا ، وذلك عندما صار (الحصان الإسلامى) ، هو (الحصان الرابع) ، فى الساحة العالمية .. كما هو واضح اليوم ... بحمد الله .

العلمية ، فلم أجد فيها كتب متصلا بالتربية الإسلامية ، سوى . . . العنوان ، رغم أن بعض ما قرأته ، كان لمفكرين إسلاميين . . . كبار .

وكان على أن أعتمد على الله وعلى نفسي ، في التصدي لهذه المغالطة العلمية ، التي يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ، ويسكت عنها البعض الآخر ، عن قصور . وجمعت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم هذه المادة ، وكتبت بالفعل - على أساسها - كتابا متكاملًا عن (الأيديولوجيا والتربية في الإسلام) ، ولم يكن ينقصه سوى أن يدفع به إلى المطبعة ، ليرى - بعدها - النور ، ويثبت - بعدها - نور الحقيقة ، في قلوب الجاهلين بها ، والمتغافلين لها . ثم عدت إلى نفسي ، وقلت لها : ولكن المسئولية أمام الله أكبر من هذا الجهد الذي بذلته ، فقد كان لا بد - في نظري - من مزيد من البحث .

وقلت لنفسي أيضاً : ولكن هذا الجهد الذي بذل كبير . ، وهو جدير بأن يرى النور .

واستقرت نفسي على أن ألخص هذا الذي كتبت ، في ستين صفحة ، نشرت تحت نفس العنوان ، في المجلد الثالث من (الكتاب السنوي ، في التربية وعلم النفس) ، الذي صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت بعد ذلك على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهر في مجلات علمية أخرى ، عن (التربية الإسلامية) ، في كتاب يصدر قريباً تحت عنوان (مقومات في التربية الإسلامية) ، نظراً لأن كل مقال من المقالات الثلاثة ، قد صدر حينما صدر - مليئاً بالأخطاء المطبعية ، التي أفسدت المعنى الذي كنت أريده في بعض المواقف إفساداً (١) .

(١) صدر الكتاب بالفعل ، بعد الطبعة الأولى للكتاب الأول من السلسلة ، تحت عنوان (في التربية الإسلامية) ، ونشرته دار الفكر العربي ، سنة ١٩٧٧ ، وضم إلى جانب المقال المذكور ، مجموعة مقالات ، نشرت في مجلات علمية مختلفة ، بمناسبة مختلفة ، تدور كلها حول هذا المحور ، الذي اتخذناه عنواناً للكتاب .

واستقرت نفسى — قبل ذلك وبعده — على أن أعمق مفهومى عن الإسلام ، وعن (الشخصية الإسلامية) ، فى المنطلق الحقيقى للحديث — الصادق — عن (التربية الإسلامية) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع ، فى ضوء (الشخصية القومية) لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ، يكون نظام التربية — فى نظرنا — نحن رجال التربية — معلقاً فى الهواء .

وفى ضوء تلك (الشخصية القومية) ، درست — وتدرس — التربية فى البلاد الرأسمالية عموماً ، وفى كل بلد منها ، كما تدرس التربية فى البلاد الشيوعية عموماً ، وفى كل بلد منها .

وفى ضوءها كذلك ، درست — وتدرس — التربية المسيحية ، والتربية اليهودية .

أما التربية الإسلامية . . فلم تجد حتى الآن — فى حدود علمى — من درسها هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم كان هناك من يقول ، بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن الشخصية الإسلامية اليوم شخصية ، لا هى إلى الإسلام تنتمى ، ولا هى عن الإسلام تعرف الكثير ، ومن ثم صارت تلك الشخصية ، شراً على الإسلام وخطراً عليه ، أكبر من الشر والخطر الذى يستطيعه أعداء الإسلام أنفسهم .

ومن ثم فالشخصية القومية الإسلامية المعاصرة ، لا يمكن أن تكون هى المدخل الصحيح لفهم التربية الإسلامية ، وإنما المدخل الصحيح لها ، هو تلك الشخصية القومية الإسلامية ، فى عصور الإسلام الأولى .

ولو عاد المسلمون إلى فهم الإسلام من جديد ، كما يجب أن يفهم ، لعادوا إلى أنفسهم ، وعادت إليهم قوتهم وعزتهم . . وحضارتهم ، خاصة وأن الدراسة التى قت بها ، أكدت لى ، أن الإسلام قادر على مواجهة (تحديات العصر) ، وأن المسلمين — بالإسلام — قادرون على مواجهة تلك التحديات ، وأنهم — بدونهم — عاجزون .

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة .. تربويا خالصا .
ولكنه هدف .. ديني أيضا .

فالمسلمون اليوم ، بفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن
الإسلام الكثير ، وهم يعرفون عنه ، ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن
يعرفوه بأنفسهم .. من مصادره الصحيحة : الكتاب والسنة .
بينما هم يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة — ذات البريق —
الأخاذ — الكثير والكثير .. لأن خيرهم أراد ذلك لهم .. بفعل عوامل
متعددة كذلك .

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة ، هي : أن تضع الإسلام — بجوانبه
المتعددة — وجهاً لوجه — أمام النظم والفلسفات المعاصرة .. لنرى : أيها
أقدر على مواجهة تحديات العصر .

وعندما يكشف المسلم ، أن إسلامه هو القادر على مواجهة تحديات
العصر ، وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، إن هي إلا ألوان من العلاج
مؤقتة .. مفلسة ، فإنه — لا بد — سيعود إلى نفسه ، ويصالح دينه ، ويقرأ
عنه ، ويقف على ما فيه .. وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة ، ذات
البريق الأخاذ .. الخادع .

وعند هذا الحد ، تقف رسالة السلسلة .

ومن هنا قلت وأصررت ، على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدي ..
ومن أراد الدين بالمعنى التقليدي ، فكتبه معروفة ، وكتابه معروفون .
ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين منذ
البداءة ، لأن يضيعوا وقتاً ، في قراءة تلك الكتب الدينية ، وفي القراءة لهؤلاء
الكتاب المعروفين ، لأن الإسلام — كما فهموه — لا يصح أن يضيعوا فيه
وقتاً ، يضيعون أكثر منه ، في المذاهب ذات البريق .. الخادع .

وبعد انتضاح (معالم الشخصية القومية) الإسلامية ، مقارنة بمعالم
(الشخصيات القومية) الأخرى ، التي نراها في ظل الأيدولوجيات المعاصرة ،

من زوايا عديدة .. وذلك من خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من حيث بدأت ، فألخص ما وصلت إليه ، وأتخذ منه مطلقا ، للحديث عن (التريية الإسلامية) .

والجهد الذى يجب أن يبذل فى إعداد هذه السلسلة كبير ، والجهد الذى يجب أن يبذل بعدها فى الحديث عن التريية الإسلامية كبير .. ولكن الهدف الذى تحققه السلسلة ، والدراسة الخاصة بالتريية الإسلامية - بعدها- فى نظرى - أكبر وأعظم ، وفى سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله قصد السبيل ؟

دكتور عبد الغنى عبود

القاهرة فى : جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ .

- مايو ١٩٧٦ م -

وهذا الكتاب العاشر

ما أسهل أن يدور التفكير في شئون مجتمع ما، حول مجموعة من الأفكار الخيالية الحاملة، على نحو ما فعل أفلاطون، في مجتمعه المثالي أو الطوباوي، كما نراه في (الجمهورية)، قبل الميلاد، أو السير توماس مور، في إنجلترا، إبان الإصلاح الديني، أو غيرهما من المفكرين الطوباويين، الذين قاضت بهم مجتمعات أوروبا، بعد ثورتها الصناعية، وكان أشهرهم على الإطلاق، هو كارل ماركس، صاحب (توليفة) الاشتراكية العلمية، التي (فرضت) على الاتحاد السوفيتي، بعد الحرب العالمية الأولى، ثم (فرضت) على بلاد أوروبا الاشتراكية والصين، بعد الحرب العالمية الثانية .

وإذا كان مثل هذا التفكير الحالم، أو الطوباوي، قد حدث، ولا يزال يحدث، حيث تزيد عوامل (القهر) في داخل المجتمع، ويزيد (التهديد) الخارجي له، فلا يملك المفكرون فيه، إلا أن (يحلموا) بيوم، لا يمكن أن يأتي، وبمجتمع لا يمكن أن يكون . . فإن مثل هذا التفكير الحالم، لا يمكن أن يحدث في مجتمع إسلامي، لأن المجتمع الإسلامي، يقوم على (أكتاف) المسلمين، الذين عمر الإيمان قلوبهم، وحال بينها وبين (عوامل القهر) تلك، حتى ولو وصل التهديد، إلى حد الغزو، كما حدث في التاريخ الحديث، حيث كانت كل البلاد الإسلامية تقريبا، واقعة تحت سيطرة الاستعمار .

ولا يعني ذلك، أنه لا توجد (مثاليات) في المجتمع الإسلامي، ولكنه يعني أن المثاليات الإسلامية، تختلف عن كل مثاليات ظهرت في التاريخ، بأنها مثاليات قابلة للتطبيق، لأنها ليست (زردود أمة) . الواقع اجتماعي سيء، دعا إليها، بعض (المفكرين)، كما حدث في التجارب التي سبقت

١ إشارة إليها... ولكنها مثاليات ، وضعها الله سبحانه وتعالى للسليين ، لينقلهم من الضلال إلى الهدى ، ومن الظلمات إلى النور ، ومن الشقاء إلى السعادة ، ومن الضعف إلى القوة .

فهي مثاليات بالمعنى (الرباني للمثاليات) ، وليست مثاليات بالمعنى (البشرى) ، لهذه المثاليات .

ومن ثم كانت أهمية هذا الكتاب — العاشر ، بعد الكتاب السابق ، من كتب السلسلة .

لقد دار الكتاب السابق ، حول (الملاح العامة للمجتمع الإسلامى) ، واتخذ من (الربانية) و (الإنسانية) و (النظافة) و (التراحم) ، محاور ، دارت حولها الدراسة كلها ، ومن خلالها حاولنا إظهار هذه (الملاح العامة ، للمجتمع الإسلامى) .

والمحاور الأربعة ، التى دارت حولها الدراسة ، يمكن أن يجد فيها مرضى القلوب — وما أكثرهم — نوعة مثالية أو خيالية أو طوباوية ، رغم أننا حاولنا فى الدراسة ، أن نبعد قدر الإمكان ، عن التحليق فى آفاق الخيال . وهو منحى الزمنابيه فى هذه السلسلة ، منذ كتابها الأول

وحتى نقطع على هؤلاء المرضى الطريق ، كان لابد من كتاب تال ، لهذا الكتاب ، الخاص بالملاح ، ينصرف كله ، إلى (واقع) هذا المجتمع الإسلامى .

وحول (واقع) هذا المجتمع الإسلامى ، يدور هذا الكتاب . العاشر ، من كتب السلسلة .

• من ثم فهذا الكتاب العاشر من كتب السلسلة ، متمم لكتابها التاسع .

ووظيفة هذا الكتاب ، ترجمة المحاور الأربعة ، التي دار حولها الكتاب التاسع ، وهي (الربانية) و (الإنسانية) و (النظافة) و (التراحم) . . إلى واقع حى ، من خلال ممارسات الإنسان المسلم . . والمجتمع المسلم . . اليومية .

ومن ثم كانت المحاور ، التي دار حولها هذا الكتاب ، هي مجموعة من الديناميات ، تبدو من خلالها (الملائح العامة للمجتمع الإسلامى) ، التي تحدثنا عنها ، فى الكتاب السابق من كتب السلسلة ، أولاها (دينامية النشاط الاجتماعى) ، وثانيها (دينامية النشاط الاقتصادى) ، وثالثها (دينامية النشاط السياسى) ، ورابعها هي . . التخطيط .

وما أحسب نشاطا يوميا لفرد - وجماعة ، يدور حول محاور ، أكثر من هذه المحاور الأربعة ، التي اتخذت محاور لهذا الكتاب .

وقد جرى نهج التعامل مع هذه المحاور ، على نفس النهج الذى جرى به التعامل ، مع المحاور التي اتخذت ، فى كل كتاب سبق من كتب السلسلة ، حيث يتم استعراض الوضع الراهن ، للبحور المتناول ، أو للقضية المطروحة ، فى الشرق والغرب على السواء ، ثم يعرض رأى الإسلام بعد ذلك ، فى نفس المحور ، أو القضية .

ومن ثم يبدو - من خلال العرض - مدى (تفوق) الفكرة الإسلامية ؛ عن غيرها من الأفكار ، سواء فى إطارها النظرى أو الفلسفى ، وفى مجالها التطبيقى أيضاً .

وليس الهدف هو المقارنة ، إذ لا مجال للمقارنة - كما مضى فى أكثر من مكان ، فى كتب السلسلة السابقة - بين (الكمال) الإلهى ، الذى نجدّه فى النظام الإسلامى ، وبين (النقص) البشرى ، الذى نراه فى النظام المعاصرة .

وإنما الهدف هو ، أن نطرح القضايا على بساط البحث ، ولو لمجرد التفكير ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين خدعهم بريق النظم المعاصرة ، متأثرين - بطبيعة الحال - بما أنجزته هذه النظم ، من مستوى حضارى : وإنجازات مادية ، وتفوق على .. لا يمكن إنكاره .. فى مقابل ما يعيشه المسلمون اليوم من تخلف ، يعزوه الاستعمار الغربى الصليبي الحاقد ، إلى الإسلام ، ليصرف المسلمين عنه .. وينساق هؤلاء المخدوعون ، إلى هذا الرأى ، نتيجة لجهلهم بالإسلام بطبيعة الحال ، بسبب نظم التعليم العلمانية ، المفروضة على العالم الإسلامى ، لأسباب كثيرة ، ليس هنا مجال ذكرها .

ووظيفة هذا الكتاب ، كوظيفة كل كتاب سبق من كتب هذه السلسلة ، هو مجرد إثارة مجموعة من القضايا ، لمن أراد أن يفكر بعدها أو يفكر ، وأرجو أن أكون قد وفقت فيما أردت عرضه من قضايا ، وأن يكون هذا الكتاب ، قد حقق الغرض منه .

وعلى الله قصد السبيل ، وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟

دكتور عبد الفتى عبود

القاهرة فى : رجب ١٤٠٠ هـ .

— يونية ١٩٨٠ م .

الفصل الاول

معنى المجتمع

تقديم :

واجه الإنسان الأول حياته ، وحيداً .

وواجه هذا الإنسان الأول ، هذه الحياة ، أعزل . . إلا من عقله ،
فلقد كان هذا العقل الإنساني ، هو (منحة) الله الكبرى للإنسان ،
وبه حول ضعفه قوة ، وجمع من أسلحة الدمار في يديه ، ما فاق الخيال ،
وعرف أسرار الطبيعة من حوله ، ثم (سخر) هذه الطبيعة - فيما بعد -
فصارت مطية ذلول له .

ولقد كان هذا (العقل) الإنساني ، هو معجزة الله في هذا الإنسان ،
ومناط تفضيل الإنسان ، على غيره من خلق الله ، في قصة هذا الخلق
المشهور ، التي يأتي فيها قوله سبحانه :

- « وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال : أنبئوني
بأسماء هؤلاء ، إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانه ، لا علم لنا إلا ما علمتنا ،
إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم ،
قال : ألم أقل لكم : إنى أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبدون
وما كنتم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا
إبليس ، أبى واستكبر ، وكان من الكافرين ، (١) .

(١) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٣١ - ٣٤ .

وهذا العقل ، كانت للإنسان حضارته .

ولكن هذه الحضارة ، استعصت على الإنسان ، حتى عاش في جماعة .
ولانتقال الإنسان إلى حياة الجماعة ، وتشيدته - من خلالها - حضارة ،
قصة ، يجدر بنا أن نبدأ بها الموضوع .

الانسان الاول :

في كتابنا الثالث من هذه السلسلة ، عن (الإسلام والكون) ،
استعرضنا - في الفصل الثاني منه - قصة (الحياة على الأرض)^(١) ، وفيه رأينا ،
أن النظام الشمسي ، عبارة عن كتلة سديمية تهضمت ، فتناثرت شمساً كبيرة ،
منها شمسنا هذه ، وحول هذه الشمس ، تكونت مجموعة الكواكب ،
ومنها كوكبنا هذا (الأرض) ،^(٢) . . .

وفي هذا الفصل أيضاً ، استعرضنا الآراء المختلفة ، حول (عمر) الأرض ،
ورأينا أنه لا يوجد (اتفاق) بين العلماء والمتخصصين حوله ، ف العالم الفيزياء
المشهور ، اللورد كلفين ، يقدره « بنحو ٤٠ مليون سنة » ، « ثم جاء العالم
(جولي) ، و« توصل إلى تقدير عمر الأرض ، بنحو ٨٠ - ٩٠ مليون سنة » ،
وتراوحت تقديرات علماء الجيولوجيا (طبقات الأرض) ، « بين ٢٥ -
١٠٠ مليون سنة »^(٣) .

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الإسلام والكون - الكتاب الثالث من
مسلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الاولى - دار الفكر العربي -
مايو ١٩٧٧ ، ص ٤٠ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٦ .

(٣) الدكتور أنور عبد العليم : قصة التطور - رقم (٤) من (المكتبة
الثقافية) - دار القلم ومكتبة النهضة ، ص ٣ - ٥ .

بل إن بعض التقديرات الجيولوجية ، تصل به إلى « ٢٥٠ مليون سنة » ،
وبعضها إلى « ٥٦٠ مليون سنة » (١) ، وبعضها يقدر عمر القشرة الأرضية
نفسها ، « بنحو ٢٠٠٠ مليون سنة » ، وبعضها يقدرها بنحو « ٥٠٠٠ مليون
سنة ، أو أكثر من ذلك بقليل » (٢) .

وهكذا يتراوح عمر الأرض ، في نظر العلماء ، بين ٢٥ مليون سنة ،
وبليون سنة (٣) .

ومثلاً يختلف تقدير عمر الأرض ذاتها ، هذا الاختلاف الهائل ، في
تقدير العلماء - يختلف عمر الإنسان عليها ، بين « نحو ألف ، أو ألف وخمسة
مليون سنة » (٤) ، وبين نحو « ثلاثة آلاف مليون عام » (٥) ، حيث
« استقرت دورة الكربون ، ونمت النباتات . وتطورت الحيوانات » (٦) ،
وصارت الأرض مستعدة ، لاستقبال هذا الإنسان ، ليعيش عليها .

(١) الدكتور عبد الحميد سماعة ، والدكتور عدلى سلامة : الفلك
والحياة - رقم (٥) من (المكتبة الثقافية) - دار القام بالقاهرة - ١٥
ديسمبر ١٩٦١ ، ص ١٠ .

(٢) الدكتور أنور عبد العليم (المرجع الأسبق) ، ص ٧ - ٩ .

(٣) عبد الرزاق نوفل : السماء وأهل السماء - الطبعة الأولى -
مطبوعات دار الشعب - ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م ، ص ١٢٢ .

(٤) الدكتور أنور عبد العليم (المرجع الأسبق) ، ص ٢٣ .

(٥) الدكتور محمد يوسف حسن : قصة كوكب - رقم (٦٨) من
(المكتبة الثقافية) - دار القلم بالقاهرة - أول سبتمبر ١٩٦٢ ، ص ٦ -
من المقدمة .

(٦) عبد الرزاق نوفل : السماء وأهل السماء (مرجع سابق) ،

ص ١٢٢ .

ولو اعتبرنا عمر الإنسان على الأرض ، يعود إلى ما يقرب من مليون سنة (١) فقط ، لا إلى ألف مليون سنة ، أو ثلاثة آلاف مليون سنة ، على حد تقدير الدراسات السابقة ، فإن الإنسان لم يبدأ في دخول التاريخ المدون ، إلا منذ ستة آلاف سنة فقط (منذ سنة ٤٠٠٠ ق . م) ، ، ومعنى ذلك ، أن الإنسان قد قضى ، « فيما قبل التاريخ المدون » ، « أكثر من ٩٩ ألف سنة ، أى أكثر من ٩٩٪ من عمره على الأرض ، والأقل من ١٪ الباقية من عمره ، قضاها فيما يسمونه ، (بالعصور التاريخية) » ، (٢) .

ويلاحظ الدارسون ، أن بداية دخول الإنسان ، تاريخه المدون ، يعود إلى اكتشافه للنار ، فقد كان للنار دور هام ، على مر العصور ، منذ العصر البرونزى ، والعصر الحديدي ، ثم العصر الآلى ، (٣) .

ولقد كان اكتشاف الإنسان للنار - في نظر هذه الدراسات - صدفة ، ، كإكتشافه لأمور كثيرة غيرها ، ولكنه يوم إكتشفها ، « أحس بقوتها وبأسها ، تخاف منها بآدى الأمر ، وتمسكه الذعر والفرع ، ولكنه ما لبث

(١) الدكتور. وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية في العصور القديمة ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦١ ، ص ٤٥ .

(٢) دكتور عبد الفنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ ، ص ٧٥ .

(٣) الدكتور هارى نيكولز هولمز : قصة الكيمياء ، من خلال انبوية الاختبار - ترجمة الدكتور الفونس رياض ، والدكتور عبد العظيم عباس - مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٢٨٤) من (الألف كتاب) - مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، ص ٢٣ .

أن سيطر عليها، وألبسها اللجام ، فاستغلها لخدمة بالحرارة والدفء ، ،
« ثم استغلها لتولد له البخار ، وأنشأ الآلة البخارية ، فسير بها وسائل
انتقاله ، وأدار بها المصانع الضخمة ، وأنتج بها الكهرباء ، إلى آخر ذلك ، من
مختلف الاستخدامات ، التي تعتمد على الطاقة المحركة » (١) .

ولقد كان اكتشاف الإنسان للنار ، ثم ألقته لها ، وسيطرته عليها ،
بداية النهاية لبدائيته ، إذ باكتشافها ، « تمكن الإنسان من إطالة يومه ،
كما استطاع أن يطارد الحيوانات المفترسة ، وأن يطهو طعامه ، ويجلب
الدفء والراحة لحياته » ، ولولاها « لظل الإنسان بدائياً ، يأكل اللحوم
التيئة ، ويسكن الكهوف والجحور ، معتمداً كل الاعتماد ، على قوة
عضلاته » ، « قابلاً في الظلام ، بعد مغيب الشمس » (٢) .

لقد بدأ الإنسان - بعد اكتشاف النار - يترك الكهوف والجحور ،
وبداً - بالتالي - يتجمع في جماعة صغيرة - كما بدأ « يترك كهفه ، ويحارب
أن يبني لنفسه مسكناً » ، و « أن يجد مأواه ، تحت الأشجار ، متخذاً منها
كوخاً بسيطاً » (٣) .

(١) دكتور حسن حسنى أبو السعود : « النظائر المشعة في خدمة
الصناعة » - الذرة في خدمة السلام - مجموعة المحاضرات ، التي أقيمت
بالمؤتمر السنوى السادس والعشرين ، للمجمع المصرى للثقافة العلمية ،
الذى عقد في المدة من ٣١ مارس الى ٥ أبريل سنة ١٩٥٦ - رقم (٢٧) من
« الألف كتاب » - مكتبة نهضة مصر ، ص ١٨٦ .

(٢) الدكتور هارى نيكولز هولز (مرجع سابق) ، ص ٢٣ .

(٣) ثيا وريتشارد برجير : من الحجارة إلى ناطحات السحاب
« قصة العمارة » - ترجمة المهندس محمد توفيق محمود - دار النهضة
العربية - ١٩٦٢ ، ص ٨ ، ٩ .

وبتجمع الإنسان في جماعات صغيرة ، بدأت عمليات الهجرة البشرية ، إلى هنا وهناك ، بحثاً عن الفرصة الأحسن ، والأرض التي يكون فيها استقرار . ويلاحظ العلامة العربي ، عبد الرحمن بن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ هـ = ١٣٣١ - ١٤٠٥ م) ، أن « المعمور من هذا المنكشف من الأرض ، إنما هو وسطه ، لإفراط الحر في الجنوب منه ، والبرد في الشمال . ولما كان الجانيان ، من الشمال والجنوب ، متضادين من الحر والبرد ، وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط ، فيكون معتدلاً . » وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة ، مخصوصة بالاعتدال ، وسكانها من البشر ، أعدل أجساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناً ، حتى النبوءات ، فإنما توجد في الأكثر منها ، (١) .

ولقد ظلت الهجرات البشرية ، من هنا وهناك ، إلى هنا وهناك ، فترة طويلة ، وكان يحكمها - في وجهتها - اعتدال الجو ، واعتدال الأرض ، وتوفر مصادر المياه ، فإن « ثراء سكان الصحراء ، يتصل اتصالاً مباشراً ، بمصادر الماء عندهم ، بحيث تتوفر المياه ، يزدهر الاقتصاد ، وحيث تنضب ، تصعب الحياة . وهذه القاعدة ، تنطبق بصفة خاصة ، على الحضارات القديمة ، وأكبر دليل عليها ، هو مصر ، التي تكونت كأعظم واحة في العالم ، حول النيل ، حتى سميت بوادي النيل ، الذي يجري مسافة ١٦٠٠ ميل ، في صحراء قاحلة ، فينشر على شاطئيه الخصب والنبات ، حيث استطاع المصريون أن يشيدوا عليهما ، واحدة من أعظم الحضارات

(١) مقدمة العلامة ابن خلدون - المكتبة التجارية الكبرى ، ص ٨٢ (من المقدمة الثالثة ، عن : المعتدل من الأقاليم والمنحرف ، وتأثير الهواء على ألوان البشر ، والكثير من أحوالهم) .

التاريخية الفعالة ، (١) .

مولد الجماعة الانسانية :

في هذا الجو ، الذى تلا اكتشاف الإنسان للنار ، بدأت الجماعة الإنسانية الأولى تولد ، وبمولدها ، بدأت الهجرة البشرية للجماعة الوليدة ، بحثا عن الفرصة الأحسن ، وعن المكان الأكثر أمنا ، فلقد تعرض العالم القديم ، منذ القرن العشرين قبل الميلاد ، لهجرات متعددة ، قامت بها قبائل جبلية ، غير متمدة ، تسكن المناطق الوسطى من آسيا ، ، وانحدرت من مناطقها الجبلية ، فى أوقات متفاوتة ، متجهة نحو الجنوب والغرب ، تسعى وراء أوطان جديدة ، تفيض بخير أوفر ، بما تقدمه لهم يبحثهم الجبلية ، ، واتجه البعض منهم نحو بلاد أفغانستان ، ووصلوا إلى بلاد السند . وفى نفس الوقت ، كانت فلول منهم ، ، قد وصلت إلى أواسط العراق ، وهاجمت مدينة بابل ، ، كما نزل البعض الآخر ، إلى المناطق الشمالية من العراق ، . وهناك أيضا القبائل ، التى استمرت فى هجرتها نحو الغرب ، ووصلت إلى آسيا الصغرى ، واستقرت فيها . ، ومنها أخيرا ، تلك الفلول ، التى استمرت فى هجرتها البطيئة ، نحو الجنوب ، ووصلت إلى مناطق سورية وفلسطين ، وبعد أن استقرت فيها بعض الوقت ، وامتزجت بأهلها ، طودت التحرك ، نحو مصر ، (٢) .

أى أن هذه الهجرات ، كانت نحو وديان الأنهار ، حيث تربة السهول النهرية ، ، تتجدد باستمرار ، برواسب من مياه الفيضانات ، وبالتالي ففى

(1) LEOPOLD, A. STRAKER and the Editors of LIFE: The Desert; LIFE Nature Library, Time-Life International (Nederland) N. V., 1963, p. 146.

(٢) الدكتور عبد المنعم أبو بكر : اخناتون - رقم (٣٥) من (المكتبة الثقافية) - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإدارة العامة للثقافة - دار القلم بالقاهرة - ١٥ إبريل ١٩٦١ ، ص ٥ .

لا نجهد أبداً، من أثر الزراعة ، ، وحيث الجماعات الإنسانية ، « تستطيع البقاء في استقرار ، ، على «بنر البذور» ، ونمو المحاصيل ، وحصادها ، عدة مرات في السنة . وبفضل مثل تلك المصادر الوفيرة من الغذاء ، ازداد عدد السكان ، ونشأت القرى ، فالمدن ، وأخيراً نمت المدن الكبرى ، واستكملت مقوماتها ، (١) .

ولم تغف مهمة الأنهار - في رأى آن تيرى هوايت - عند حد توفير المياه العذبة ، للشرب ، وللزراعة ، ولصيد السمك ، والانتقال من مكان إلى مكان ، فإن « شيئاً آخر غير الإنسان ، كان ينتقل أيضاً على صفحات مياه الأنهار . لقد سارت الأفكار والآراء ، بطريق النهر ، مع الإنسان » (٢) .

وعلى ضفاف هذه الأنهار أيضاً ، تشكلت الحضارة الإنسانية الأولى ، وكان دافعها ، هو « الحاجة إلى العمل ، للسيطرة على النهر » (٣) .

وحسب (ظروف) هذا النهر ، الذى استقرت حوله الجماعة ، تكونت (المجموعات) الأولى (للأفكار) ، الناتجة عن (التفكير المشترك) ، ، لأبناء هذه الجماعة ، فقد « صنع إنسان بكيين ، الأدوات والأسلحة » (١) مثلاً ،

(١) هـ . هـ . سوينرتون : الأرض من تحتنا - ترجمه الدكتور محمد يوسف حسن ، والدكتور فتح الله عوض - راجعه الدكتور جلال الدين حافظ عوض - رقم (٥٩٢) من (الألف كتاب) - مؤسسة مجل العرب - ١٩٦٦ ، ص ٣٩٩ ، ٤٠٠ .

(٢) آن تيرى هوايت : الأنهار العظيمة في العالم - ترجمة وتقديم العميد أ.ح. محمد عبد الفتاح إبراهيم - إشراف ومراجعة الدكتور محمد صابر سليم - رقم (١٨) من سلسلة (كل شيء عن) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٤ ، ص ١٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٧٣ .

(٤) سام وبريل أبشتين : إنسان ما قبل التاريخ - ترجمة أحمد محمد عيسى - مراجعة الدكتور كامل منصور - رقم (٢٢) من سلسلة (كل شيء عن) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٥ ، ص ١٤ .

ليجابه بها الحياة القاسية ، غير الآمنة ، على ضفاف أنهاره ، بينما كان نهر النيل ، هو الذى وجه المصريين فى أول الأمر ، إلى الحياة الزراعية ، والعلوم الهندسية والفلكية ، ثم بقية العلوم المتعلقة بذلك ، لعرفان فصول السنة ، وأوقات الزراعة ، ومساحة الأرض ، وتنظيم المساحات الزراعية (١) - بينما اشتهرت بابل ، (بحدائقها المعلقة) ، وهى أعجوبة أخرى من عجائب الدنيا السبع (٢) . ولإيمان هذا الشعب بالخرافات ، كان يصنع تماثيل ، على هيئة ثيران ، لها رموس آدمية ، لتحرس مداخل القصور ، من الأرواح الشريرة (٣) .

ولقد كانت (لقمة العيش) ، هى المحور الذى دار حوله نشاط الجماعات الإنسانية الأولى ، تماماً كما كانت هى المحور ، الذى دار حوله نشاط الإنسان الأول ، ومن أجلها ، ظل الإنسان ، يتنقل مئات الآلاف من السنين ، من مكان إلى مكان ، قبل أن (يستقر) على ضفاف الأنهار ، ومن أجلها استأنس ما استأنس من حيوان ، وناصب بعض الحيوانات العداء ، وتوصل إلى أنجع الوسائل للقضاء عليها ، أو لحماية نفسه منها على الأقل ، ومن أجلها كان يخرج كل صباح ، من المساوى الذى قضى فيه ليله ، يفكر فى الحصول عليها ، بأيسر طريقة ممكنة ، ويعلم أولاده كيف يحصلون عليها .

و (باستقرار) الإنسان القديم على ضفاف الأنهار ، بعد مئات الآلاف من السنين ، قضاها فى التنقل والقلق وعدم الاستقرار ، بدأ يعرف حياة (الأسرة) ، وبدأ يعرف (منزلاً) ينزل فيه ، كلما أحس التعب ، وهو يسعى على (لقمة العيش) ، ويأوى إليه إذا جن الليل ، يريح فيه جسده ،

(١) السيد محمود أبو الفيض المنوفى : أصالة العالم ، وانحراف العلماء
رقم (٤) من (موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعالم) - دار نهضة مصر
للطبوع والنشر - ١٩٦٩ ، ص ٧ .

(٢) ثيما وريتشارد برجير (مرجع سابق) ، ص ١٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٤ .

الذى أضناه سعى نهاره عليها ، كما بدأ فى صناعة أدوات وآلات ومعدات .
وآية بدائية ، من الطين والخشب والقش... (١) - ثم بدأ يعيش فى جماعة ،
كما سبق ، يجمعه معها (الصالح المشترك) له ولها ، وبدأ ينتقل مع هذه الجماعة ،
من مكان إلى مكان ، قبل أن يستقر ، فى جماعات صغيرة ، على ضفاف
الأنهار .

وعلى ضفاف الأنهار ، بدأت هذه الجماعات تنمو ، لتنتقل من مرحلة
(الجماعة الإنسانية) ، إلى مرحلة (المجتمع الإنسانى) .

المجتمع الانسانى :

ومر الإنسان ، باستقراره ، فى عدد من (الثورات) ، كانت أولاهها ،
هى (الثورة الزراعية) ، التى توصل إليها من خلال تعامله مع (الأرض) ،
التي استقر فيها ، والتى تعلم - فيها - معنى توزيع العمل ونمحيده ، ومعنى
تداخل المصالح ، والتعاون مع الآخرين ، لتحقيق الاهداف الجماعية ، (٢) ،
والتي تساوى - فى أهميتها - أهمية الثورة الصناعية ، على أقل تقدير . ومعناها
الأساسى ، إحلال إنتاج الطعام ، بطريقة دائمة منتظمة ، محل جمع الطعام ، من
هنا وهناك (٣) .

وزاد عدد القرى ، وزادت كثافتها السكانية ، وتعمدت مصالح الناس .

(١) دكتور عبد الننى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية .
(مرجع سابق) ، ص ٧٥ ، ٧٦ .

(2) SMITH, WILLIAM A. : Ancient Education;
Philosophical Library, New-York, 1955, p. 13.

(٣) كلنتون هارتلى جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخى ..
فى تعلم الراشدين - ترجمة عثمان نويه - تقديم صلاح دسوقي - مكتبة
الانجلو المصرية - ١٩٦٢ ، ص ٢٨ .

بها ، وصار أمرها يستدعى ظهور (المدن) ، كراكز تنوسط القرى ،
وتقوم لها بما تحتاج إليه من خدمات ، لا تتوفر للقرى ، ولكنها لا تستغنى
عنها ، سواء ما يتصل منها بالصناعة ، وما يتصل بالتجارة .

ومن هنا كانت الثورة الثانية ، هي (الثورة الصناعية) ، التي تفجرت
في هذه المدن ، والتي أدت إلى ترابط الجماعات الإنسانية ، الموجودة في القرى ،
وإلى خلق المجتمع الإنساني ، وإلى رقى هذا المجتمع ، وولوجه عصر الحضارة
والاختراع ، ففي مصر القديمة مثلا ، حيث بدأت « الخطوات الأولى
للدنية والعمارة » (١) ، « ترقى صناعة الأدوات الحجرية وتهدبت ،
ووصلت إلى درجة عالية من الحدة والصقل ودقة الصنع » (٢) ، ثم ارتقت
صناعات المعادن بعد ذلك ، ووصلت إلى نفس الدرجة من دقة الصنع ، حتى
لقد سميت مصر ، « بأم الفنون الميكانيكية » (٣) .

وبزيادة عدد المدن ، وتشابكها ، وتقعد حضارتها ، بدأت (الدولة
القومية) في الظهور ، حينما اتحدت هذه المدن جميعا ، تحت لواء مدينة
واحدة منها ، وتحت سيطرة رجل قوى ، استمد قوته ، من أى مصدر من
مصادر القوة .

ولقد ظهرت (الدولة القومية) ، في وقت وصل فيه (الازدهار)

(١) ك. ر. تيلر : الكيمياء والانسان — ترجمة الدكتور حسن عابدين
— مراجعة الدكتور عبدالفتاح اسماعيل — رقم (٤٤١) من (الألف كتاب) —
دار الهلال — ١٩٦٢ — ص ٥ — من التقديم ، للدكتور عبد الفتاح اسماعيل ،
(٢) دكتور سعد مرسى أحمد : تطور الفكر التربوى — عالم الكتب —
١٩٧٠ ، ص ٥٣ .

(3) MONROE, PAUL: A Cyclopedia of Education,
Volume Two; The Macmillan Company, New - York,
1911, p. 423.

الاقتصادى درجة ، صار فيها التفكير فى أمور الميتافيزيقا ، أو ما وراء الطبيعة ، هو الحاجة الملحة .

ومن ثم صار (الدين) ، هو شغل المجتمعات الشاغل ، فى هذه المرحلة الأخيرة ، من مراحل التطور البشرى . و هـ الدين - فى أبسط تعريفاته - هو تفسير للحياة ، تفسيراً يكون له أثره ، على الفرد وعلى المجتمع ، على السواء ، ومثل هـ -ا- التفسير ، لا يحس الإنسان - ولا يحس المجتمع - بالحاجة إليه ، إلا إذا كان قد وصل إلى درجة من الحضارة والمدنية والرقى ، يكون بها ، قد تجاوز الانشغال بالجسد وحاجاته ، بعد أن أمن لنفسه سبل الحصول على تلك الحاجات ، فلم يعد الحصول عليها ، مما يشغل باله وفكره ، فيتجه تفكيره إلى ما وراءها .

ولذلك ، فقد وجد فكر دينى معين ، فى كل مجتمع من المجتمعات القديمة ، وصل إلى درجة معينة من الحضارة ، وذلك قبل أن تنزل رسالات السماء ، فوجدت البراهمانية والبوذية والكونفوشيوسية والتاوية والزرذشتية والمزدية وغيرها ، وكل منها - ببساطة - ليس إلا تفسيراً للحياة ، يذهب إليه رجل عبقرى ، يعكس به ظروف مجتمعه وفلسفته وقيمه ومثله العليا ، أكثر مما يقدم ذلك التفسير الحقيقى للحياة ، كما فعلت الأديان السماوية بالفعل ، فيما بعد ، (١) .

ولم يكن غريباً ، ما رأيناه فى كتابنا الثانى من كتب السلسلة ، عن (الله والإنسان المعاصر) ، من ارتباط بين العقيدة الدينية ، وتقدم المجتمعات حضارياً ، ولذلك ، ظهر هذا الفكر الدينى المنظم ، فى العقيدة ، وفى الله ، وفى غيرهما من مسائل ما وراء الطبيعة ، فى مصر القديمة ، وغيرها من بلاد

(١) دكتور عبد الغنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية
[مرجع سابق] ، ص ٨٤ ، ٨٥ .

اتشرق الأوسط القديم، قبل أن يظهر في بلاد الشرق الأقصى مثلاً، بعشرات القرون، وهى نفس المسافة الزمنية، التى فصلت من هذين المجتمعين القديمين، فى طريق الحضارة والمدنية، (١) .

ولم يكن غريباً كذلك، أن تختلف « الحضارات الهندوكية والصينية والفارسية والفينيقية والمصرية القديمة واليونانية والرومانية وغيرها »، بعضها عن البعض الآخر، وأن يكون « لكل من هذه الحضارات، تاريخ شيق، يدل على مدى ما بلغته شعوبها، من الرقى الفكرى والاجتماعى والروحى، كما تتميز كل مجتمع من هذه المجتمعات، بمثلها العليا وتقاليده ونظام حكمه وطريقة تربيته للنشء، وإعداده للحياة، وفقاً للسائد فى المجتمع، من عقائد وفلسفات، ووفقاً لحالته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ووفقاً لظروفه الطبيعية، ومستواه الثقافى، (٢) .

وبما بلغت النظر فى هذه الحضارات، أن تكون كل (مظاهر) الحياة فى هذه الحضارات، ذات (صبغة) دينية، وأن تكون الفلسفات التى كانت سائدة فيها، هى الفلسفات « التى انطوت عليها دياناتها »، ولم تكن فلسفات بالمعنى الفلسفى الدقيق، بقدر ما كانت ألواناً من الحكمة، وضروباً من المبادئ والقواعد، مما كان يتصل من قريب أو من بعيد، بالدين والعقائد، (٣) - وأن تكون العلوم - ذاتها - كالفلسفات - جزءاً من الدين،

(١) دكتور عبد الفنى عبود : الله والانسان المعاصر - الكتاب الثانى من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - فبراير ١٩٧٧ ، ص ٤١ .

(٢) فتحية حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان - مكتبة نهضة مصر ، ص ز - من المقدمة .

(٣) رينيه ديكارت : مقال عن المنهج - ترجمة محمود محمد الخضيرى - الطبعة الثانية - راجعها وقدم لها : الدكتور محمد مصطفى حلمى - من (روائع الفكر الانسانى) - دار الكتاب العربى للطباعة والنشر - ١٩٦٨ ص ٣ ، ٤ - من التقديم ، للدكتور محمد مصطفى حلمى ،

« ومن هنا اختلط العلم بالدين ، واصطنع بلون من الغموض والبهرجة والتضيق ، (١) ، ومن ثم كان « علما أرستقراطيا ، قاصرا على الكهنة والملوك والطبقة الحاكمة وحدها ، ولم يتح لأبناء الشعب أن يتزودوا به ، ولم يسمح لهم أن يعرفوا عنه ، لأنه كان جزءا من النظام الكهنوتي الديني ، الموجود في هذه المجتمعات » (٢) .

ولعل ذلك ، يفسر ما احتلته طبقة الكهنة ، في هذه المجتمعات القديمة ، من منزلة خاصة ، فقد كان هؤلاء الكهنة - في مصر القديمة مثلا - « أشرف الطبقات وأعلاها » ، و « كانوا يشغلون جميع مناصب الحكومة ومراتبها الرفيعة ، ويتولون جميع الأعمال والشئون ، التي تحتاج في إدارتها إلى المهارة والعلم ، فكانوا الأطباء والمهندسين والمعلمين والقضاة والمؤرخين .. » (٣) إلخ .

ويقسم ألدوميل المجتمعات القديمة ، من حيث ما بينها من أواصر وروابط ، إلى ثلاث مجموعات كبيرة ، يمكن جعلها مستقلة ، بعضها عن بعض :
(أ) علم الصين ، في المشرق الأقصى .
(ب) علم الهند ، في شبه جزيرة الكنج .

(ح) علم حوض البحر الأبيض المتوسط ، وهو ذلك العلم ، الذي كان نموه ، عاملا على تحقيق نشأة العلم العالمي الحديث ، وهو يشمل حضارات مصر ، وما بين النهرين ، والإغريق ، والرومان ، (٤) .

-
- (١) الدكتور عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي - الطبعة الثانية - لجنة البيان العربي - ١٩٦٦ ، ص ٦١ .
(٢) دكتور عبد الفتى عبود : الأيدولوجيا والتربية ، مدخل للدراسة التربوية المقارنة - الطبعة الثانية - دار الفكر العربي - ١٩٧٨ ، ص ٣٥ .
(٣) مصطفى أمين : تاريخ التربية - الطبعة الأولى - مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصر - ١٣٤٣ هـ - ١٩٢٥ م ، ص ١٣ .
(٤) ألدوميللي : العلم عند العرب ، وأثره في تطور العلم العالمي - نقله إلى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى - قام بمراجعته على الأصل الفرنسي : الدكتور حسين فوزي - جامعة الدول العربية - الإدارة الثقافية - الطبعة الأولى - دار القلم - ١٩٦٢ ، ص ٢٣ ، ٢٤ .

ديناميات المجتمعات القديمة :

كانت المجتمعات القديمة - كما سبق - مجتمعات دينية ، بالدرجة الأولى ، وبموجب الدين الذى كان سائدا ، سارت أمور الحياة على نحو معين - شأن المجتمعات القديمة فى ذلك ، شأن المجتمعات الحديثة المعاصرة ، رغم ما يشاع عنها - خطأ - من أنها مجتمعات لادينية ، أو علمانية ، إيهاما لنا أو خداعا ، ليسل عليهم الوصول ، إلى ما يريدون أن يصلوا إليه ، من إحكام سيطرتهم علينا ، ماديا وفكريا وأيديولوجيا ، (١) .

ولقد كان الدين فى كل مجتمع من هذه المجتمعات القديمة ، (وظيفيا) ، شأنه فى ذلك شأن الأديان (الساوية) ، التى تنزلت فيما بعد ، وشأن الأديان (الوضعية) ، السائدة فى عالم اليوم .

وليس القضية ، قضية بعد الدين عن الحق ، أو قربه من هذا الحق ، ولكن القضية ، هى قضية (إيمان) الناس به ، فهذا (الإيمان) به ذاته ، هو نقطة (القوة) الأساسية ، فى هذا الدين . وتزداد هذه القوة قوة - بطبيعة الحال - كلما اقترب هذا الدين ، من هذا الحق .

ذلك أن العقائد الصحيحة ، هى - وحدها - القادرة على (الصمود) فى معترك الحياة ، وهى القادرة على (لم الشمل) حولها ، عندما تظلم الحياة .

أما العقائد الفاسدة ، فهى قد تؤدي دورها لفترة من الزمن ، ولكنها

(١) دكتور عبد الفتى عبود : التربية ومشكلات المجتمع - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٨٠ ، ص ١١٦ .

لا يمكن أن تقوم ، بما يجب عليها أن تقوم به ، في حياة الأفراد والمجتمعات ...
أمام (المتغيرات) ، التي تفرض نفسها على الناس .

وليس أدل على أن القضية ، ليست قضية دين حق ، أو دين باطل ، من
فساد العقيدة اليهودية ، وتمسكها - رغم ذلك - من أن تقيم لليهود دولة ، بعد
شنت دام آلاف السنين ، وذلك لأن تربية اليهود ، كانت دوما ، تعتمد على
الأسرة ، التي كانت تعتنز - دوما - ومدرسة ، ذات قيمة خلقية واجتماعية^(١) ،
محور المنهج فيها ، هو (التوراة) ، التي (جمعت) اليهود ، المتفرقين في أنحاء
مختلفة من العالم ، ووحدت أهدافهم ، حتى استطاعوا تحقيقها ، في منتصف
هذا القرن العشرين .

وقد كانت هذه التربية اليهودية ، التي تقوم على الأسرة ، وتدور حول
التوراة ، هي التي استطاعت أن تبقى عاداتهم واعتقاداتهم حية ، طوال
هذه العصور ، رغم ما خضع له اليهود ، منذ ثمانية عشر قرنا ، من فقدان
لأرض يسكنونها ، وتشرّد في البلدان^(٢) .

ويكفي - دلالة على فسادها - أنها عقيدة تقوم على (تمييز) القوم ،
« فالإله إلههم وحدهم ، وظيفته - حق أعبادهم ، والسهر على راحتهم »^(٣) ،

(1) GOODSELL, WILLYSTINE: A History of the
Family, as a Social and Educational Institution,
The Macmillan Company, New-York, 1923, p. 76 .

- (٢) الدكتور عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربية - من منشورات
كلية التربية بجامعة دمشق - مطبعة جامعة دمشق - ١٩٦٠ ، ص ١٤ ،
(٣) دكتور عبد الفتى عبود : أنبياء الله ، والحياة المعاصرة - الكتاب
السادس من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى -
دار الفكر العربي - سبتمبر ١٩٧٨ ، ص ١٠١ .

والنبوة - عندهم - ليست لإصلاح النفس ، ولكنها « صناعة موقوفة على استطاع القلب ، لتحذيرها من الضربات ، التي تواجهها ولا تخشاه ، من إله غير إلهها » (١) .

ومن ثم فالحياة حياتهم وحدهم .. وبعدم الطوفان ، على نحو ما رأينا في كتب متفرقة كثيرة ، من كتب السلسلة ، وعلى نحو ما سنرى - تفصيلا - في الكتاب ، الذي ستخصصه لهم منها ، يأذن الله .

وعقيدة هـ - ذا محورها ، لابد أن تؤدي بمعتقديةها ، إلى ويلات ، يشهد عليها تاريخ اليهود الطويل ، دون أن نفتقر بما وصلوا إليه بسببها ، من قوة ، لا ينكرها إلا مغالط لنفسه ، ولكنه لا يمكن أن يغالط غيره .

ولكن هذه العقيدة الفاسدة ذاتها ، هي التي أدت - بتجمع اليهود عليها - إلى أن (يفرض) اليهود أنفسهم ، على العرب والمسلمين ، و(يختطفوا) منهم القدس ، ويطردوا إخوانهم في العروبة والإسلام . « أبناء فلسطين ، من أرضهم .

وليس أدل على أن القضية ، ليست قضية دين حق ، ودين باطل ، أيضا ، من صحة العقيدة الإسلامية ، باعتراف أعداء الإسلام أنفسهم ، على النحو الذي رأيناه ، في كتب السلسلة السابقة ، والذي نراه في كتابات المنصفين للحق والحقيقة ، مسلمين كانوا ، أو غير مسلمين - ورغم ذلك ، نرى المسلمين اليوم ، يعيشون في ذل وهوان ، رغم أن إمكانيات القوة والقدرة ، كلها متوفرة لديهم ، وذلك لأنهم (حصروا) الإسلام في أضيق حدوده ، بد أن غرق المسلمون في بحر هذه (الجاهلية) الجديدة .. مخدوعين أو مطحونين ..

(١) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام ، وإباطيل خصومه بـ
دار الاسلام - القاهرة - ١٩٥٧ ، ص ٧٦ .
(٣ م - ديناميات المجتمع)

يوكادوا يبعدون عن كتابهم ، وكاد دوز هذا الكتاب ، أن يقتصر على (المآتم)
والمقابر .. وكأنه كتاب للأموات ، لا كتاب للأحياء .

وحق في هذه المآتم والمقابر .. تتلى آياته ، والناس عنها في شغل
شاغل ، بأعباء الحياة ، أو بمفاتيح هذه الحياة ، (١) .

إن العقيدة الإسلامية - حقا - عقيدة بناءة ، معطاءة ، بدليل ما فعلته
بالمسلمين ، في القرون الهجرية السنة الأولى ، حيث مكنتهم - أولا - من
تخطيم (الأصنام) العديدة ، في داخل الجزيرة العربية ، ثم من اكساح
أكبر قوتين عالميتين معاصرتين له ، وهما امبراطوريتا الفرس والروم ،
ثانيا ، ثم - وهذا هو الأهم - تحويله (أعراب) الجزيرة العربية ، من
بدائيين ، جفاة ، غلاظ القلوب ، قساة ، إلى رسل رحمة ومحبة وسلام ، وزرعه
(للقبالية الحضارية) في قلوبهم ، فن د المسلم به ، أن العرب عندما اندفعوا
من شبه جزيرتهم ، في القرن السابع للبلاد ، ليضعوا أساس دولتهم العظيمة ،
لم يكن لديهم عندئذ تراث حضارى شامخ ، ينافسون به الشعوب الأخرى ،
ذات الحضارات القديمة .. ومع ذلك ، فقد كان لدى العرب عندئذ ما هو
أهم ، وهو القدرة على التعلم السريع ، والإفادة من الغير ، وتشرب الاتجاهات
النافعة ، في الحضارات ، التي قدر لهم أن يلتقوا بها ، ويصادفوها في طريق
توسعهم ، (٢) .

-
- (١) دكتور عبد الفتى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى -
الكتاب السابع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى -
دار الفكر العربى - يناير ١٩٧٩ ، ص ١٥٤ .
- (٢) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الإسلامية ، وأثرها
في الحضارة الأوروبية - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ١٩٦٣ ،
ص ١٥ .

وبهذه (القابلية الحضارية) ، تحول أعراب الجزيرة العربية ، بفد أن أسلوا ، « من (جاهليين) ، إلى حماة للحضارة ، ومشرّبين لها ، ثم مساهمين فيها بعد ذلك » (١) .

ولكن أين المسلمون اليوم ، من هذا الإسلام ، البناء ، المعطاء ، للفرد وللجماعة على السواء ؟

إن الإسلام اليوم « إسلام ، يسمى فيه المولود مسلماً ، بهكم القانون والوراثة ، ويبقى مسلماً ، ل يتمتع به ، بما شاء ، من منافع مادية وأدبية » . « إنه إسلام جامد ، واقف » ، « سلبى ، لا يتدخل فى شئون المجتمع والحياة ، بل يترك الجبل على غاربه ، ويدع جبله تحت رحمة الموجات المادية الطاغية ، والأفكار السامة ، والأدب المائع ، فيترك المجتمع فريسة سهلة ، ولقمة سائغة ، أمام ذئاب الإنسانية ، ووحوش الحضارة ، وقراصنة السياسة ، ولصوص الدين والأدب » (٢) .

والإسلام الذى أدى إلى نهضة (الأعراب) ، منذ أربعة عشر قرناً ، « شيء أكبر من الصلاة ومن الصوم ... لأنه حركة عالمية للتجديد » . « ولقد

(١) الدكتور عبد الفنى عبود : « التربية ومحو الأمية الايديولوجية » - تعليم الجماهير - مجلة متخصصة ، تصدر عن الجهاز العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار - السنة الثالثة - العدد السادس - مايو ١٩٧٦ ، ص ٣١ ، ٣٢ .

(٢) محمد الحسنى : الإسلام المتحن - تقديم المفكر الإسلامى الكبير ، أبو الحسن الندوى - الطبعة الأولى - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٢٥ ، ٢٦ .

كان الإسلام قوة فعالة ، عندما كان يشكل محور حياة المسلمين ، (١) - وليس الإسلام ، الذى أرادته الغرب ، منذ فشلت (الحروب الصليبية المسلحة) ، فاستبدلها (بغزو فكرى) ، يباعد بين المسلمين أنفسهم ، وبين الإسلام .

* * *

ولقد كانت المجتمعات القديمة ، مجتمعات دينية بالدرجة الأولى ، كما سبق ، ومعنى أنها كانت مجتمعات دينية ، هو أن الدين ، كان هو (المحور) الذى تدور حوله حياة الناس ، فى كل مجتمع ، من هذه المجتمعات القديمة .

وكان الدين ، فى كل مجتمع من هذه المجتمعات القديمة ، (وظيفيا) ، ومن ثم اختلف من مجتمع من هذه المجتمعات القديمة إلى آخر ، على نحو ما نرى فى ذلك الاختلاف القائم ، بين بوذية الهند ، وكونفوشيوسية الصين ، وزرادشتية فارس .

فى الهند ، حيث الطبيعة معطاءة ، والجو معتدل نسبيا ، والخيرات كثيرة ، والطامعون فى ذلك كله أكثر ، والشر المتربص بالهند وبالهنود - رغم ذلك كله - أشد ، تكون فلسفة الزهد فى الحياة ، والتعفف عن ملذاتها ، هو جوهر الحياة الدينية ، كما ظهرت فى البراهمانية ، ثم أعيدت بلورتها فى البوذية ، فى القرن السادس قبل الميلاد .

وفى الصين ، حيث قسوة الطبيعة ، وبعد البلاد عن مراكز الحضارة القديمة ، يكون الانساق بالجماعة ، والاحتفاء بها ، هو جوهر الحياة الدينية ،

(١) محمد مظهر الدين صديقى : ما هو الاسلام - رقم (٣) من سلسلة
٢ نحو وعى اسلامى) - المختار الاسلامى - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م ، ص ٦٤ .

ومن ثم ركزت الكوفة وشيوعية، على (الولاء) للأسرة ، باعتباره (واجباً) دينياً مقدساً ، ثم انتقل هذا الولاء ، من الأسرة الصغرى (المعروفة) ، إلى الأسرة الكبرى (الدولة) ، وهذا الولاء ، يعدد أبرز الظواهر التي يتسم بها تكوين الصين السياسى ، ، ود الولاء ، ، هو الذى خلق القدرة ، التي كان نواب الملك بالصين ، ينفذون بها سياسات الإدارة المركزية ، وذلك حتى حين كانت حكومة ييكن نفسها ، ضعيفة وفاسدة ، وعديمة الكفاءة ، (١) .

ولقد وصل هذا التقديس للأسرة الكبرى ، إلى حد وصف رهبان (الامبراطور) ، بأنه د (ابن السماء) ، بحكم نيابته عن الخالق ، ويستمد سلطانه ، مما يتصف به من الفضيلة والصلاح ، ويليه فى السلطان ، أمراء أو أعيان ، بعضهم بحكم مولدهم ، وبعضهم بحكم تربيتهم وتدريبهم ، وهم يصرفون أعمال الدولة ، ثم يأتى الشعب ، وواجبه فى — لاحة الأرض ، ويعيش فى أسر أبوية ، ويتمتع بالحقوق المدنية ، ولكنه لا رأى له فى تصريف الشئون العامة ، (٢) .

وفى فارس ، حيث قسوة الطبيعة أيضاً ، وقرب البلاد من مراكز الحضارة القديمة ، خاصة فى بابل وآشور ومصر ، كان (العنف) ، هو جوهر الحياة الدينية ، ومن ثم ركزت الزرادشتية ، على هذا العنف ، باعتباره

(١) ك. م. بانيكار : آسيا والسيطرة الغربية — ترجمة عبد العزيز جوفيق جاويد — مراجعة احمد خاكي — من الفكر السياسى والاشتركي — الجمهورية العربية المتحدة — وزارة الثقافة والارشاد القومى — الادرة العامة للثقافة — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ ، ص ٧٠ .

(٢) دكتور سعد مرسى احمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٥٢ .

(رياضة) ، توجه إلى النفس أولاً ، ثم توجه - بعدها - إلى الآخرين ، لإضعافهم ، والسيطرة على بلادهم .

* * *

ومن ثم كان كل دين من هذه الأديان القديمة ، (وظيفياً) ، بمعنى أنه يعبر عن ظروف الزمان والمكان لقومه ، ومن ثم كان يجمعهم على (هدف واحد) ، قريب من أنفسهم .. كما كان كل منها ، مساعداً لمعتقديه ، على التقدم .. وبناء حضارة .

الفصل الثاني

دينامية النشاط الاجتماعي

تقديم :

في كتابنا السابق من كتب السلسلة ، عن (الملامح العامة ، للمجتمع الإسلامي) ، رأينا أن هذا المجتمع الإسلامي - بطبيعته - مجتمع رباني ، وأنه مجتمع إنساني ، وأنه - لذلك - مجتمع نظيف ، متراحم .

وهي سمات استمدناها - في الكتاب السابق من كتب السلسلة - من الإطار الأيديولوجي للإسلام ذاته ، في ربطه الراجع ، بين الإنسان الفرد ، والجماعة الإسلامية ، وربط الفرد والجماعة معاً ، بالبعد الأخطر تأثيراً في حياة الإنسان والجماعة ، وهو البعد الميتافيزيقي .

وهذا البعد الميتافيزيقي للإنسان - . والمجتمع - لا يقتصر على الإسلام وحده ، وإنما هو يتعداه ، إلى كل دين ، سماوي أو وضعي ، من خلال مجموعة (السلوكيات) ، التي يفرضها أي منها ، إما من خلال (أخلاقياته) ، التي يقتضونها ، أو من خلال قوانينه ، التي تلتزم السلطة بتنفيذها ، أو من خلالهما معاً . بل إن الفلتقات ذاتها ، لم توضع خطوطها العامة ، وتفصيلات هذه الخطوط ، في إطار واقع المجتمع وحده ، وإنما هي وضعت ، في ضوء هذا البعد الميتافيزيقي أيضاً .

غير أنه دون الإسلام بكثير ، أي دين من هذه الأديان ، أو أية فلسفة من هذه الفلسفات .

ذلك أنه حتى الأديان السماوية ، كما رأينا في أكثر من كتاب سبق من كتب السلسلة، قد نزلت في زمان ومكان محددين، لعلاج مشكلة (الإنسان) ، في هذا الزمان ، وذلك المكان ، ومن ثم كان الدين ، لا بد أن يكون محدوداً ، بحدود الزمان والمكان .

وما يقال عن الأديان السماوية ، يمكن أن يقال عن الديانات (الوضعية) ، مع زيادة بسيطة ، وهى أن مثل هذه الديانات ، بالإضافة إلى أنها محدودة بحدود الزمان والمكان ، التى كانت تحد الأديان السماوية ، فإنها من وضع بشر ، والبشر يخطئ ويصيب ، أما أديان السماء ، فهى من عند الله ، ومن ثم لا يمكن أن يتمرب إليها الخطأ .

أما الإسلام ، فقد كان كاملاً ، لأنه من عند الله ، كغيره من الديانات السماوية ، ولكنه كان آخر ديانات السماء ، ومن ثم تعدى حدود الزمان والمكان ، فى معالجته لمختلف القضايا ، التى عالجها .

ومن ثم لم نر تناقضاً - فى كتابنا السابق - بين ربانية المجتمع الإسلامى وإنسانيته ، بل رأينا أن (إنسانية) هذا المجتمع ، هى الثمرة الطبيعية ، (لربانيته) (١) .

وفى ضوء هذه (الملاح العامة للمجتمع الإسلامى) - موضوع كتاب السلسلة السابق - مضافاً إليها - بطبيعة الحال - ما قلناه عن (معنى المجتمع) - فى الفصل الأول من هذا الكتاب ، يمكن أن نتحدث عن بعض (القضايا الاجتماعية) ، فى هذا الفصل ، تمهيداً لطرح بعض جوانب (ديناميات المجتمع الإسلامى) ، فى بقية فصول الكتاب .

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الملاح العامة للمجتمع الإسلامى - الكتاب التاسع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - يناير ١٩٧٠ ، ص ٤٥ ، ٤٦ .

قضية المصالح المشتركة :

رأينا في الفصل السابق ، أن الإنسان ، واجه الحياة على الأرض ، في أول الأمر ، وحيداً (١) ، وأنه — في تطوره التاريخي والحضارى — قد ترك هذا الانفرادية ، وانتقل إلى الحياة في (جماعة) إنسانية ، يجمعه — معها — صالحه وصالحها ، سواء في ذلك ، صالح (الامن) ، الذي يحس به ، نتيجة لقدرته — معها — على حماية نفسه من أعدائه — وصالح قضاء الحاجات ، التي تتطلبها حياته ، ولكنه لا يستطيع قضاها ، إلا من خلال الآخرين ، فالكمل (مسخر) لخدمة الكل ، أراد أم لم يرد ، فالطبيب مسخر لخدمة المريض ، والمدرس مسخر لخدمة تلاميذه ، ورئيس الدولة مسخر لخدمة شعبه ، والآب مسخر لرعاية أولاده ، وهلم جرا ، (٢) .

ومن ثم يكون (التفاوت) ، الذي رأيناه في الكتاب السابع من كتب السلسلة ، أصيلاً بين الناس ... ضرورة من ضرورات الحياة ، وسط جماعة إنسانية ، تربط بينها (مصالح مشتركة) ، لأن الإنسان لا يستطيع ، أنذ يحول أرضه تلك ، التي يعيش عليها ، إلى جنة ، إلا إذا كان (متنوع) المواهب والمالكات والإمكانات .

ذلك أن تعمير الأرض ، لتكون (جنة) ، يحتاج الى فكر المفكر ، وتخطيط المخطط ، وتنفيذ المنفذ ، ويحتاج الى هندسة المهندس ، وطب الطبيب ، وصيدلة الصيدلى ، كما يحتاج إلى عقل الرياضى ، وخبرة العالم فى معمله ، وعضلات الفلاح ، وعرق العامل ، وغيرها وغيرها ، (٣) .

(١) ارجع الى ص ١٧ من الكتاب .

(٢) دكتور عبد الفنى مبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى

(مرجع سابق) ، ص ٧٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٧٤ .

والمجتمع الإنساني ، لا يعيش على هذه الأرض وحده ، وإنما هو يشارك مجتمعات أخرى كثيرة ، تربطه بها مصالح .

فالمصالح المشتركة ، ليست بقاصرة على أبناء المجتمع ، فيما يقوم بينهم من علاقات ، ولكنها تعدّام إلى خارج الحدود ، لتربط هذا المجتمع — ككل — بالمجتمعات الأخرى ، ولتقوم بينه وبينها ، مجموعة من هذه المصالح المشتركة أيضاً .

ولقد أصبحت هذه المصالح المشتركة ، بين كل شعوب الأرض ومجتمعاتها ، في القرن العشرين ، (حتمية تاريخية) ، قضى بها التطور العلمي الهائل ، في وسائل الاتصال ، وفي وسائل الحرب والتدمير ، بحيث صارت السكرة الأرضية كلها ، (مجتمعة) واحداً ، يسمى اليوم (بالمجتمع الدولي) — وفي هذا (المجتمع الدولي) ، لم يعد هناك مجتمع يمكن أن (يتوقع) على نفسه ، أو ينفرد عن غيره ، ولم يعد ممكناً أن تكون الحرب — إن قامت — محلية محدودة ، وإنما صارت أمراً يهم هذا المجتمع البشري كله .

ولكن الإسلام ، سبق واقعنا الراهن المعاصر ، بأربعة عشر قرناً من الزمان ، حين قرر هذه (المصالح المشتركة) ، بين شعوب الأرض جميعاً ، حيث قال سبحانه :

— « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » (١) .

وإذا كانت الحضارة ، قد لجأت إلى هذه (الحتمية) التاريخية ، رغم أنفها ، تحت (وطأة) تقدم أسلحة الدمار الشامل ، التي لا تترك الحرب فيها منتصراً ومهزوماً ، وإنما هي تترك للسكل ، التدمير الشامل . فإن الإسلام قد وصل

إليها، من منظور آخر، وهو أنه (لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود . . إلا بالتقوى) ، على حد تعبير الحديث الشريف ، أو — على حد تعبير الشهيد سيد قطب — من « فكرته الكاملة ، عن وحدة الإنسانية ، المختلفة الأجناس ، المتعددة الشعوب ، وله ميزانه الواحد ، الذى يقوم به الجميع . إنه ميزان الله ، المبرأ من شوائب الهوى والاضطراب » (١) . وهكذا تتوارى جميع الفوارق؛ وتسقط جميع القيم ، ويرتفع ميزان واحد ، بقيمة واحدة ، وإلى هذا الميزان ، يتحاكم البشر ، وإلى هذه القيمة ، يرجع اختلاف البشر فى الميزان .

وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات فى الأرض ، وترخص جميع القيم ، التى يتكالب عليها الناس ، ويظهر سبب ضخم واضح ، الألفة والتعاون : الوهية الله للجميع ، وخلقهم من أصل واحد . كما يرتفع لواء واحد ، يتسابق الجميع ، ليقفوا تحته : لواء التقوى فى ظل الله ، وهذا هو اللواء الذى رفعه الإسلام ، لينقذ البشرية من عقابيل العصية للجنس ، والعصية للأرض ، والعصية للقبيلة ، والعصية للبيت ، وكلها من الجاهلية وإليها ، تنزىا بشق الأزياء ، وتسمى بشق الأسماء ، وكلها جاهلية عارية من الإسلام !

وقد حارب الإسلام هذه العصية الجاهلية ، فى كل صورها وأشكالها ، ليقم نظامه الإنسانى العالمى ، فى ظل راية واحدة : راية الله ، لراية الوطنية ، ولا راية القومية ، ولا راية البيت ، ولا راية الجنس ، فكلها رايات زائفة ، لا يعرفها الإسلام » (٢) .

(١) سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد السادس (الأجزاء ٢٦ - ٣٠) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٣٣٣٧ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٣٣٤٨ .

إن (المصالح المشتركة) ، على مستوى الجنس البشرى ، ما لم تحكمها هذه (القيمة) الإسلامية ، تغدو — كما هي اليوم — تسلطاً من الأقوياء على الضعفاء ، كما أن (المصالح المشتركة) على مستوى المجتمع المحلى — أو القومى — ما لم تحكمها هذه القيمة الإسلامية ، تغدو تسلط فئة من فئات المجتمع ، على بقية فئاته . وقد يكون هذا التسلط ، هو تسلط الأغنياء على الفقراء ، كما نرى فى البلاد الرأسمالية ، وقد يكون تسلط رجال الحزب ، على كل الفئات ، كما نرى فى العالم الشيوعى ، وقد يكون تسلط رجال الجيش على كل الفئات ، كما نرى فى معظم بلاد العالم الثالث ، وهكذا .

ولا يمكن أن يقوم السلام العالمى ، على أساس هذا (التسلط) ، لأن الشعوب المظلومة المغلوبة ، يمكن أن تثور ، كما أنه لا يمكن أن يقوم السلام الاجتماعى ، على أساس هذا التسلط ، لأن الفئات المظلومة فى المجتمع ، يمكن أن (تثور) ، على الأقلية المتسلطة ، بصورة شتى .

وما لم يكن هنا (رضا) .. لا يكون سلام .

وللحصول على هذا الرضا — فى المجتمع الإسلامى — مصادر شتى ، يبلغ بعضها من داخل النفس المسلبة ، التى جبلت على أن تعطى ، وعلى أن تتبنى .. فهذه هى رسالتها فى الحياة ، على نحو ما رأينا ، فى كتابنا السابق من كتب السلسلة (١) ، وفى مواضع متفرقة ، من الكتب التى سبقته .

ويتوفر بعض هذه المصادر ، من خارج هذه النفس المسلبة .. من المجتمع ذاته ، الذى يقدر كل عطاء يقدم ، والذى (يعطى الأجير أجره) ، قبل أن يحرق عرقه (، على حد تعبير الحديث الشريف .

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الملامح العامة للمجتمع الإسلامى
٢٠ مرجع سابق (، ص ٢٤ ، ٢٥ .

وعندما يكون هناك إحساس بظلم وقع ، فإن هذا الظلم ذاته ، لما يوجبهُ الثورة لرفعه .

وعلى أساس ما بين هذين اللونين من الرضا ... يكون السلام ، في هذا المجتمع الإسلامي .

وهو - كما يبدو - ليس سلام الضعيف الخانع الذليل المستسلم ، وليس سلام من يفرض نفسه على غيره ، ليسحق هذا الغير ، فيتحق السلام . ولكنه سلام القادر على العمل ، القادر على العفو ، القادر على الحصول على حقه أيضاً :

- « الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم ، فاخشوهم ، فزادهم إيماناً ، وقالوا : حنبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ، لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه ، فلا تخافوهم وخافون ، إن كنتم مؤمنين » (١) .

وعندما يحس المسلم ، بأنه (عاجز) عن الحصول على هذا الحق ، عاجز عن الثورة ، فإنه مكلف بالهجرة ، إلى أرض لا يقع عليه ظلم :

- « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم ، وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، لا يستطيعون حيلة ، ولا يهتدون سبيلا . فأرسلك عسى الله أن يعفو عنهم ، وكان الله عفواً غفوراً » (٢) .

(١) قرآن كريم : آل عمران - ٣ : ١٧٣ - ١٧٥ .

(٢) قرآن كريم : النساء - ٤ : ٩٧ - ٩٩ .

المسألة الوطنية او القومية :

الوطنية ، من الوطن ، بمعنى (المكان) الذى يقيم فيه الإنسان ، يقال :
« وطن بالمكان (يطن) وطناً : أقام به » (١) .

ومرادف الكلمة باللغة الإنجليزية ، هو Home ، أو Homeland (٧) -
و Home معناها الأصلى هو (المنزل) ، و Land معناها هو الأرض ،
و واضح ما بين الوطن هنا ، وبين المنزل ، من علاقة (٢) ، مرجعها - كما سبق -
تلك الصلة التى رأيناها ، فى كتابنا عن الأسرة ، من علاقة بين الأسرة والمجتمع ،
فى الفكر الغربى (٤) .

والقومية من القوم ، بمعنى « الجماعة من الناس ، تجمعهم جامعة يقومون
لها ، أو الجماعة من الناس ، تؤلف بينهم وحدة اللغة ، والتقاليد الاجتماعية ،
وأصول الثقافة ، وأسباب المصالح المشتركة » (٥) .

-
- (١) المعجم الوسيط - قام باخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون -
واشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الثانى - مجمع اللغة
العربية - ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م ، ص ١٠٥٤ .
(٢) الياس انطون الياس ، وادوار ا. الياس : القاموس العصرى ،
هرى / انكليزى - الطبعة التاسعة - المطبعة العصرية بالقاهرة - ١٩٧٠ ،
ص ٨٠٢ .

وارجع كذلك الى :

- AL NAHDA DICTIONARY, English - Arabic,
Compiled by : Ismail Mazhar Vol. I; First Edition,
The Renaissance Bookshop, Cairo, pp. 842, 1124 .

- (٤) دكتور عبد الفنى عبود : الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة -
الكتاب الثامن من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الاولى -
دار الفكر العربى - يونية ١٩٧٩ : ص ٢٩ ، ٣٠ .
(٥) المعجم الوسيط - الجزء الثانى (مرجع سابق) ، ص ٧٧٤ .

ومقابل الكلمة بالانجليزية هو Nationalism ، من Nation ، بمعنى (أمة) ، أو بمعنى جماعة من الناس ، تحكمهم حكومة واحدة (١) . وهكذا تعنى القومية ، الإحساس القوي ، بالانتماء إلى الأمة (٢) ، و د الإحساس القوي ، ببناء الوطن ، وضرورة الدفاع عنه (٣) .

ومن ثم تكون العلاقة بين الوطنية والقومية واحدة ، وإن كانت الوطنية تركز على الأرض ، والقومية تركز على سكانها ، ولا فرق - عندى - بين الأرض ، ومن يسكنونها .

والوطنية أو القومية ، من المفاهيم الحديثة ، التى فرضت نفسها على خريطة الفكر الإنسانى ، بعد الثورة الفرنسية ، فقبلها لم تكن معروفة ، على النحو الذى نعرفه الآن ، ، حتى أصبح من ميزات القرن التاسع عشر ، انتشار روح القومية واشتدادها ، وتجمعها حول المملكة ، وتوجيه كل نظم الدولة ، نحو خدمة هذه النزعة القومية (٤) .

(1) WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES GARETH: The New Method English Dictionary; Twenty — fourth Edition, Longman, 1976, p. 213 .

(2) Ibid.; p. 213.

(3) The Concise Oxford Dictionary of Current English, Edited by : H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on : the Oxford Dictionary, Fourth Edition, Revised by : E. McINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1951, p. 786.

(٤) أحمد أمين : « الانسانية والقومية » - فيض الخاطر - الجزء

الثالث - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٢ ، ص ١٣١ .

ذلك أن نابليون، أحس بأن (الطاقة) الفرنسية، التي تفجرت - بالثورة - قد اتجهت إلى داخل فرنسا، حتى حولتها إلى أشلاء وأنقاض، وذلك بسبب ضيق أفق القائمين على هذه الثورة (١)، ومن ثم كان عليه - بعد أن تولى السلطة - أن يحول هذه الطاقة المتفجرة، إلى خارج الحدود، أملاً في تحقيق امبراطورية عظمى، حيث يقول سنة ١٧٩٧: « إن المجتمع الأوربي، يجب أن يتحد، ويجب على أسمى قوة فيه، أن تحكم القوى الأخرى، وتجبرها على أن تعيش في سلام، مع بعضها البعض، وفرنسا هي خير من يستطيع أن يقوم بهذا الدور، في أوروبا، (٢) ».

وكانت النتيجة، أن تفجرت نفس (النصرة) القومية، في إنجلترا، لدرجة أن رئيس وزرائها، ولیم بت، يضطر إلى أن يصرح، بأن «مملكة بريطانيا العظمى، والجمهورية الفرنسية، لا يمكن أن تعيشا معاً» (٣).

كما تفجرت نفس النصر، في ألمانيا، خاصة بعد أن اقتطع نابليون منها أرض الراين، وفرض عليها طوال عشرين عاماً (من سنة ١٧٩٥ إلى سنة ١٨١٥)، الأفكار الفرنسية، واللغة الفرنسية، والقانون الفرنسي، حيث رأى الفيلسوف

(1) ULICH, ROBERT : The Education of Nations, A Comparison in Historical Perspective; Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 1961, p. 132.

(2) COUPLAND, R. (Selected by) : The War Speeches of William Pitt, The Younger; Third Edition, Oxford, at the Clarendon Press, 1940, p. XI, from the Introduction.

(3) Ibid., p. 265.

الألماني فيخت Fichte ، أنه لا سبيل إلى إنقاذ ألمانيا، من هذا العار والهوان ، سوى « إثارة النعرة القومية الألمانية » ، حيث رأى أن ألمانيا - « بحكم وضعها الجغرافى ، وظروفها التاريخية - هى وحدها القادرة ، على أن تقود العالم » (١) .

ثم بدأ المفهوم الجديد - مفهوم القومية - يفرض نفسه، على خريطة المكر الإنسانى ، وكان هو الذى فجر حريين عالميتين ، فى النصف الأول من القرن العشرين ، وحده .

وتقوم القومية - منذ قامت - على « وحدة الجنس » ، و « وحدة الحدود » ، و « وحدة اللغة » ، و « وحدة اللون » ، و « وحدة الأهداف الاقتصادية » ، و « وحدة نظام الحكم » . و « من الطبعى ، أن هذا النوع من القومية ، يتطلب بالضرورة ، خلق عصية جاهلية ، فى داخل الإنسان ، فهو يدفع شعبا إلى معاداة شعب آخر ، والنفور منه ، فقط لمجرد أنه شعب آخر » (٢) .

ولا يشك الفيلسوف البريطانى الشهير ، برتراند رسل ، فى (وطنية) موجهى سياسات هذه البلاد القومية ، المتطرفة فى قوميتها ، فإن الذين يوجهون السياسة الألمانية ، هم قبل كل شئ ، رجال وطنيون ، ، إلا أنهم

(1) HANS, NICHOLAS : Comparative Education, A Study of Educational Factors and Traditions: Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1958, pp. 218, 219.

(٢) أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية - نقله إلى العربية : أحمد دريس - الطبعة الأولى - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١٣٩ ، ١٤٠ .

(م ٤ - ديناميات المجتمع)

« يخيل إليهم ، أن مصالح ألمانيا ، هي وحدها ، المصالح الجديرة بالاعتبار ، دون أن يثأروهم في ذلك منازع . وليس من شأنهم هم ، ما دام همهم هو هذه المصالح ، أن يفكروا فيما يصيب الأمم الأخرى من أضرار ، ولا فيما تجره هذه السياسة ، من تخريب للبدن ، ودمار للأهالي ، ولا ما يلحق بالحضارة من تلف ، لا يمكن إصلاحه ، (١) . وكلامه هنا عن ألمانيا النازية ، التي انتهى حالها ، إلى ما انتهى إليه ، بعد الحرب العالمية الثانية ، من تقسيم عاصمتها نفسها ، بين الشرق والغرب .

فالوطنية أو القومية - على حد تعبير مولاي محمد علي - لون من ألوان (الأنانية) المدمرة ، و«الأنانية تقاوم ، كمرض معد ، إذا كانت تمس فرداً أو أفراداً ، أما إذا انقلبت طاعونا ، يحتاج بدواه ، وطننا بأسره ، فإنها تمتدح عندئذ ، وتعد نصراً وطنياً مبيتاً . » « غير أن الدولة بدورها ، لا يمكن أن يهدأ لها بال ، فقد تجتاحها في أي وقت من الأوقات ، دولة أخرى ، تفوقها في القوة ، وفي وفرة معدات القتال ، (٢) .

ومن ثم فهو يرى ، أن « فكرة إدماج البشرية في وطن واحد ، دون الاهتمام بالأجناس والألوان واللغات ، أو التقيد بالحدود الجغرافية ، هي الهدية التي أهدتها جامعة الإسلام ، إلى المدينة البشرية ، وهي الترياق الوحيد ، لسم الأحقاد الدولية . » « وإن فشل المسيحية في هذه الناحية ، لذريع ،

(١) برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ترجمة ومراجعة دريني خشبة وعبد الكريم أحمد - رقم (٦٨) من مشروع (الألف كتاب) - العالمية للطبع والنشر ، ص ٦٦ .

(٢) مولاي محمد علي : الإسلام ، والنظام العالمي الجديد - ترجمة أحمد جودة السحار - الطبعة الثانية - اللجنة النشر للجامعيين - مكتبة مصر ، ص ٦ .

فالمسيحيون البيض، مازالوا حتى اليوم، يضرعون العداوة للمسيحيين السود، مع أنهم قد يعيشون، في قطر واحد، (١).

وهي هدية إسلامية إلى البشرية، لأن «الدعوة المحمدية، لا تعرف الوطنية والعنصرية، بالمعنى الحديث»، «فالعنصرية أو العنصرية للقبيلة أو الوطن أو اللون أو اللغة أو الثقافة، تنكرها الدعوة المحمدية، وتعتبرها دعوة جاهلية»، «فوطن المسلم، ليس له حدود جغرافية، فهو يمتد مع العقيدة» (٢). ولأن العالم اليوم صار (قطعة واحدة)، رغم أنف الجميع، وهي «حقيقة فرضها علينا التقدم التكنولوجي، لا النمو الخلفي، وذلك لأننا من الناحية الخلقية، لازلنا نعيش في عوالم كثيرة، منفصلة» (٣).

فكرة التسامح الديني :

لا يقل التعصب الديني، عن التعصب القومي، خطراً، بل إن هذا التعصب - الديني - قد يفوق التعصب القومي .. في آثاره المدمرة .

ذلك أن التعصب القومي — على خطورته — قد يذئ أمة مفككة، مطحونة .. كما حدث في ألمانيا، فلولا النزعة القومية فيها، لظلت أرض الرين، حتى اليوم، تابعة لفرنسا . ولولا نفس النزعة القومية، ما استطاع الرومان، أن يشيدوا حضارة، وما استطاع بنو إسرائيل، أن يفرضوا أنفسهم،

(١) المرجع السابق، ص ١٦، ١٧.

(٢) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة — الطبعة الأولى — مطبعة

لجنة التأليف والترجمة والنشر — ١٣٦٥ هـ — ١٩٤٦ م، ص ١٤١.

(٣) فيليب هـ. فينكس : التربية والصالح العام — ترجمة السيد

محمد المزراوي، والدكتور يوسف خليل — مراجعة محمد سليمان

شعلان — تقديم السيد يوسف — الجمهورية العربية المتحدة — وزارة

التربية والتعليم — ١٩٦٥، ص ٢٨١.

على هذا النحو الواضح ، برغم معاداة العالم كله لهم ، عبر تاريخ الإنسانية الطويل ، وتاريخهم .

ولا ننسى هنا ، أن اليهودية قومية عنصرية ، لا دين ، وإنما (صنع) الدين فيما بعد ، ليخدم هذه النزعة القومية العنصرية ، الأصلية في بني إسرائيل .

أما التعصب الديني ، فإنه يهدم الأمة من الداخل ، ثم ينتقل الخراب منها ، إلى ما حولها ومن حولها .

ونذكر هنا بأن (التعصب الديني) شيء ، و (التدين) شيء آخر .

فالتدين ، معناه الاتصال بالله ، وتمثله - سبحانه - في النفس ، تمثلاً يسمو بالكيان الإنساني كله ، من خلال « تقوية الصلة بين الوجدان الإنساني ، والخالق جل وعلا » (١) ، « والعمل فعلاً بما أمر الله تعالى به ، والالتزام فعلاً عما نهى عنه » (٢) ، نتيجة لما تزرعه هذه الصلة في نفس الإنسان ، من تقوى الله ، التي تدفع هذا الإنسان ، « إلى مراقبته وخشيته ، وقيامه بالعمل طوعية واختياراً ، لا يشعر إلا برقابة الله ، ولا يبالي إلا بأمر الله » (٣) .

والإنسان المتدين ، يشعر بهذه الرقابة ، في حياته كلها ، حيث « الحياة

(١) الله في العقيدة الإسلامية - من رسائل الامام الشهيد حسن البنا - دار الشهاب - ١٩٧٧ ، ص ١٢ .

(٢) الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبي : دعاة ، لا قضاة (أبحاث في العقيدة الإسلامية ، ومنهج الدعوة الى الله) - رقم (١) من (كتاب الدعوة) - دار الطباعة والنشر الإسلامية - ١٩٧٧ ، ص ٦٩ .

(٣) الدكتور عبد العزيز الخياط : المجتمع المتكافل في الاسلام - مؤسسة الرسالة ومكتبة الأقصى - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ٥٦ ، ٥٥ .

كلها عبادة ، والأرض كلها مسجد» (١) ، ولا يشعر بها ساعة الصلاة ، ثم يتغافلها وهو يعمل ، أو يتعامل مع غيره .

أما (التعصب الديني) ، فهو - في نظري - ضد (التدين) ، لأن التدين الحق ، يدعو صاحبه إلى الرثاء لغير المتدينين ، والعمل على هدايتهم ، لا إلى إعلان الحرب عليهم :

« يا أيها الذين آمنوا ، عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ، إلى الله مرجعكم جميعاً ، فينبئكم بما كنتم تعملون » (٢) .

« قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ، ولى دين » (٣) .

يقول الشهيد سيد قطب ، تعليقا على الآية الأولى :

« فعليكم أنفسكم .. عليكم أنفسكم ، فكروها وطهروها ، وعليكم جماعتكم ، فالتزموها وراعوها ، ولا عليكم أن يضل غيركم ، إذا أتم اهتديتم » .

« وعلى الأمة المسلمة ، أن تتضامن فيما بينها ، وأن تتناصح وتتواصى ، وأن تهتدى بهدى الله ، الذى جعل منها أمة مستقلة ، منفصلة عن الأمم غيرها . ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئا ، أن يضل الناس حولها ، ما دامت هى قائمة على الهدى » .

(١) محمد الحسنى (مرجع سابق) ، ص ٩٢ .

(٢) قرآن كريم : المائدة - ٥ : ١٠٥ .

(٣) قرآن كريم : الكافرون - ١٠٩ : ١ - ٦ .

ولكن «كون الأمة مسؤولة عن نفسها أمام الله، لا يضيرها من ضل إذا اهتدت - لا يعنى أنها غير محاسبة، على التقصير، فى الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، فيما بينها أولا ، ثم فى الأرض جميعاً» (١).

ثم يقول ، تعليقاً على الآيات التالية :

«إن الجاهلية جاهلية ، والإسلام لإسلام . والفارق بينهما بعيد ، والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بجملة ، إلى الإسلام بجملة ، هو الانسلاخ عن الجاهلية بكل ما فيها ، والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه . . « لا ترقيع ، ولا أنصاف حلول ، ولا التقاء فى منتصف الطريق . . مهما تزيت الجاهلية بزى الإسلام ، أو ادعت هذا العنوان » (٢).

فالتعصب الدينى ، يشغل بغيره ، وينسى نفسه ، فتكون النتيجة ، أنه يصير عبثاً على الدين ذاته ، يبعده عن تعامله ، شيئاً فشيئاً ، وهو يعتقد - فى أعماقه - أنه على الحق وحده ، لدرجة أنه ينصب من نفسه ، رقيباً على غيره ، محاسباً لهذا الغير :

— « قل هل ننبئكم بالآخسين أعمالاً ؟ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » (٣) .

ولقد كان أبو بكر - رضى الله عنه - مشهوداً له بالجنة ، ومع ذلك كان أخشى الناس لله ، وعندما سئل فى ذلك ، قال قوله المشهورة :

(١) سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد الثانى (الأجزاء : ٧ - ٢ - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م : ص ٩٩١ ، ٩٩٢ .

(٢) سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد السادس (مرجع سابق) : ص ٣٩٩٢ .

(٣) قرآن كريم : الكهف - ١٨ : ١٠٣ ، ١٠٤ .

— والله لو كانت إحدى قدمي في الجنة ، ما أمنت مكر الله .

وهكذا كان عمر رضى الله عنه .. شديد المحاسبة لنفسه ، وشديد التفرغ لها أيضاً .

ولو تتبعنا حياة كل مؤمن حق ، لوجدناها قريبة من حياة أبي بكر وعمر ، في هذه الحياة الدينية . وعلى عكس سلوك المؤمن هذا ، نجد سلوك .. المنافقين .

ولذلك يعلق العلامة شمس الدين بن القيم ، على موقف الإسلام من المنافقين ، الذين يمكن أن يظهروا — أمام الناس — متدينين ، بل متشدين دينياً ، أو (متعصبين) دينيين ، بينما هم على النقيض من ذلك تماماً ، بقوله : «وأما سيرته في المنافقين ، فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ، ويكسر سرائهم إلى الله ، وأن يجاهدكم بالعلم والحجة ، وأمره أن يعرض عنهم ، ويغلظ عليهم» (١) .

فهذا هو الدين ، يعنى (التسامح الدينى) ، على النقيض مما يعنيه (التعصب الدينى) ، الذى قد يسيء إلى الدين ، سواء كانت هذه الإساءة ، عن علم من المتعصب بهذه الإساءة ، أو عن جهل بها .

إلا أن هذا (التسامح الدينى) ، لا يعنى (ترك الدين) ، قابلاً في (أعماق الإنسان) ، لا يستطيع أن يغادرها إلى آفاق الحياة الرحبة ، (يصلحها) ، على نحو معين .. لأنه هنا يباعد بينه وبين (الدين) ، الذى يعنى أن الفرد يكون محكوماً في تصرفاته ، بإطار معين ، يحدد معاملته .. هذا الدين ، الذى يؤمن به ، ويسير عليه .

(١) العلامة شمس الدين بن القيم : الجهاد في سبيل الله (منقولة من كتاب « زاد المعاد » «باب الجهاد») — دار الفتح للطبع والنشر والتوزيع —
ص ٣٣ .

وإنما (التسامح الدينى) ، يعنى — كما يعنى (التدين) — محاسبة للنفس ، سموأ بها إلى مرتبة التكريم ، التى كرم الله بها الإنسان ، يوم خلقه واستخلفه . . . ولتكون (قدوة) صالحة ، (تدفع) الآخرين إلى الاقتداء بها ، والسير على هداها .

ولم يعرف المجتمع الإسلامى ، حتى فى أحلك ظروفه التاريخية ، هذا (التعصب الدينى) ، كما لم يعرف (التسبب) الدينى ، إلا فى فترات الضعف ، ولكنه عرف (التسامح الدينى) ، خاصة مع (أهل الذمة) ، من يهود ونصارى ، و التاريخ الإسلامى ، ملئ بالوقائع ، التى تدل على التزام المجتمع الإسلامى ، بحماية أهل الذمة ، من كل ظلم يمس حقوقهم المقررة ، أو حرمانهم المصونة ، أو حرمانهم المكفولة ،^(١) ، مما دعا بعض (المتأسلين) ، إلى أن يرى ، أن المسلمين قد فطنوا منذ عهد بعيد ، إلى أصل من أصول الحياة الحديثة ، وهو أن السياسة شئ ، والدين شئ آخر ، وأن نظام الحكم ، وتكوين الدول ، إنما يقومان على المنافع العملية ، قبل أن يقوما على أى شئ آخر ،^(٢) — ناسياً أن هذا المسلك ، هو صلب العقيدة الإسلامية ، وأن المسلمين عندما ساروا عليه ، إنما (التزموا) بنصوص دينهم ، ولم يفعلوا ذلك ، بدافع (المنفعة العملية) وحدها .

(١) الدكتور يوسف القرضاوى : غير المسلمين ، فى المجتمع الإسلامى — الطبعة الأولى — مكتبة وهبة بالقاهرة — رمضان ١٣٩٧ هـ — أغسطس ١٩٧٧ م ، ص ٢٧ .

(٢) طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر — مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر — ١٩٣٨ ، ص ٢١ .

وفرق بين هذه المعاملة (الإسلامية) ، للخالفين في العقيدة — مثلا — وبين معاملة المسيحيين الغربيين ، لزملاتهم المسيحيين الشرقيين ، في أثناء الحروب الصليبية ، لمجرد اختلاف الكنيستين ، الشرقية والغربية — تلك المعاملة ، التي جعلت أحد المؤلفين المسيحيين (صاحب سوسنة سليمان) يقول : إنهم « استعملوا ما أمكنهم من البربرية ، في الأراضي التي امتلكوها من بلاد سورية . وفلسطين ، ليخضعوا بطاركه أو أرشليم ، وجميع الإكليروس اليوناني ، بواسطة الحبس ، وإفقال الكنائس ، إلى أن أحوجهم ، أن يفضلوا مودة العرب ، حكام البلاد الأصليين ، على موادتهم ، ويختاروا ، تسلط شعب يرتضى بجزية ، على أن يتسلط عليهم ملك روحى ، طمعه وطمع قصاده ، لا يشبعان) ، ، حتى لقد قالوا ، كما حكى صاحب السوسنة : عمامة السلطان محمد الفاتح ، ولا تاج البابا المثلث) ، (١) .

ودون هذا التسامح الدينى — الإسلامى — بكثير — تسامح أتباع أى دين آخر ، سماوى أو غير سماوى ، مع مخالفيهم في العقيدة الدينية ، وقصة الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا ، لا تزال ماثلة للأعين . . في أيرلندا ، وقصة الكاثوليك مع المسلمين في الأندلس مشهورة ، وقصة حاربة البروتستانت للإسلام اليوم ، في العالم كله ، معروفة .. وهكذا .

الطبقات الاجتماعية :

تناولنا في كتابنا السابع من كتب السلسلة ، عدداً من القضايا ، الواسعة الانتشار في عالمنا المعاصر ، كان منها (قضية المساواة) ، التي رأيناها وخرافة ،

(١) الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية (تبحث الأدوار التي مرت بها عقائد النصارى ، وفي كتبهم ، وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم) — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربى — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٨٨ .

لا تقوم على عقل أو علم ، ولا ترتبط - من قريب أو من بعيد - بالضمير
الإنسانى ، ويواقع حياة الإنسان ، (١) والتي رأيناها «نقمة» ، وفقى الله الناس
شرها ، إعزازاً منه سبحانه وتكريماً ، لهذا الإنسان ، الذى كرمه ربه ، يوم
خلقه واستخلفه ، (٢) .

فقضية الطبقات الاجتماعية ، حقيقة واقعة ، فى المجتمع الإنسانى ، أراد
الناس ذلك أم لم يريدوه ، وهى قضية لصالح هذا المجتمع ، وليس
ضد مصلحته .

وهى لصالح المجتمع الإنسانى ، لأنها متصلة بقضية أكبر ، وهى قضية
(التفاوت) بين الناس ، سواء فى الإمكانيات العقلية ، وفى المواهب النفسية
والروحية ، وفى الكفاءة ، وفيما يناط بهم ، من أعباء ومسئوليات .

وما دام الناس (متفاوتين) فى ذلك كله ، فإنهم لا بد أن (يتفاوتوا) ،
فيما يتاح لهم من أرزاق .

وهذا التفاوت فى الرزق ، أو فى الدخل ، هو الذى يؤدى إلى هذه
الطبقات الاجتماعية .

وما دامت مسألة الطبقات الاجتماعية ، أمراً طبيعياً فى حياة البشر ، فإن
القضاء على هذه الطبقات ، يقدو تعقيداً للشكلة ، لا حلاً لها .

ولنأملها القرآن الكريم وحده ، حيث قال سبحانه :

- «أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة

(١) دكتور عبد الفتى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى (مرجع
مضائق) ، ص ٦٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٧ .

الدنيا ، ورفعتنا بعضهم فوق بعض درجات ، لينتخذ بعضهم بعضا سخريا ،
ورحمة ربك خير مما يجمعون ، (١) .

حل القرآن الكريم هذه المشكلة ، باعترافه بها ، (واقعا) إنسانيا ،
لا مهرب منه ، ثم توجيهها بعد ذلك ، لخدمة الجنس البشرى ، (فالكل
(مسخر) لخدمة الكل ، أراد أم لم يرد ، فالطبيب مسخر لخدمة المريض ،
والمدرس مسخر لخدمة تلاميذه ، ورئيس الدولة مسخر لخدمة شعبه ،
والآب مسخر لرعاية أولاده ، وهلم جرا .

ويكون التفاضل بين الناس ، قائما لا محالة ، إلا أنه تفاضل ، لا يحدده
(سلطة) توضع في اليد ، أو (دخل) يصب في الجيب ، أو ما إلى ذلك من
مقاييس (التفاضل) بين الناس ، وإنما يحدده (إتقان) العمل ، وابتغاء وجه
الله به ، طلبا لرحمة الله (ورحمة ربك خير مما يجمعون) ، (٢) .

ويرى الشهيد سيد قطب ، في شرح الآية السابقة ، من سورة الزخرف ،
أن « رزق المعاش في الحياة الدنيا ، يتبع مواهب الأفراد ، وظروف الحياة ،
وعلاقات المجتمع . وتختلف نسب التوزيع ، بين الأفراد والجماعات ، وفق
تلك العوامل كلها . تختلف من بيئة لبيئة ، ومن عصر لعصر ، ومن مجتمع
لمجتمع ، وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية
فيه ، والتي لم تتخلف أبداً - حتى في المجتمعات المصطنعة ، المحكومة بمذاهب
موجعة ، للإنتاج والتوزيع - أنه متفاوت بين الأفراد .

(١) قرآن كريم : الزخرف - ٤٣ : ٣٢ .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى (المرجع

الأسبق) ، ص ٧٦ .

وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف ، بين أنواع المجتمعات ، والوان
النظم . ولكن سمة التفاوت في مقادير الرزق ، لا تختلف أبداً ، ولم يقع يوماً -
حتى في المجتمعات المصطنعة ، المحكومة بمذاهب موجهة - أن تساوى
جميع الأفراد ، في هذا الرزق ، أبداً ..

والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ ، في جميع العصور ، وجميع البيئات ،
وجميع المجتمعات ، هي : « ليسخر بعضهم بعضاً .. ودولاب الحياة حين
يدور ، يسخر بعض الناس لبعض حتماً ، وليس التسخير هو الاستعلاء ..
استعلاء طبقة على طبقة ، أو استعلاء فرد على فرد .. كلا !

إن هذا معنى قريب ساذج ، لا يرتفع الى مستوى القول الإلهي الخالد ،
فإن « العامل مسخر للمهندس ، ومسخر لصاحب العمل . والمهندس مسخر
للعامل ولصاحب العمل . وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على
السواء .. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض ، بهذا التفاوت ، في المواهب
والاستعدادات ، والتفاوت في الأعمال والأرزاق » (١) .

وتتفق التفسير على ماذهب إليه الشهيد سيد قطب ، وعلى أن
الله سبحانه ، قد «فاوت بين خلقه ، فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول
والفهوم ، وغير ذلك من القوة الظاهرة والباطنة » (٢) ، وأن الناس يسخر

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الخامس (الأجزاء : ١٩ -
٢٥) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ،
ص ٣١٨٦ ، ٣١٨٧ .

(٢) تفسير القرآن العظيم ، للامام الجليل ، الحافظ عماد الدين
أبى الفداء ، اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ -
الجزء الرابع - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م ، ص ١٢٧ .

د بعضهم بعضاً، في الأعمال ، لاحتياج هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا (١) ، وأن الناس يعتبرون العظيم ، هو الذي يكون له مال وجاه ، وقائم أن العظيم ، هو الذي يكون عند الله تعالى عظيماً ، وهم يعتبرون مقياس العظمة ، الجاه والمال ، وهذا رأى الجاهلين ، في كل زمان ومكان . أما مقياس العظمة الحقيقية عند الله تعالى ، وعند العقلاء ، هو : عظمة النفس ، وسمو الروح ، (٢) . فسمو الروح وعلوها ، هو الأهم عند الله تعالى ، وليس الرزق المادي (٣) .

والطبقات الاجتماعية ، الناتجة عن هذا (التفاوت) بين الناس ، واضحة في الغرب الرأسمالي ، فقد دüst قضية المساواة ، تحت أقدام (البقاء للأصلح) ، والمنافسة القاتلة بين الغريين ، باسم الحرية (٤) .

ولم يكن غريباً ، أن تفجر الفكرة المناقضة أو المناهضة - الشيوعية ، في أحضان الرأسمالية الغربية ، مدعية إلغاء الطبقات الاجتماعية ، وعاملة - في الحقيقة - على (إزالة) الطبقات القديمة ، وإحلال طبقات جديدة محلها ، على نحو ما نرى في النظم (الثورية) ، في عالمنا العربي والإسلامي .

فمن حيث الظاهر ، يعلن لينين ، أن « الحرب لا يمكن أن تنتهى ، ما لم تنته

(١) المرجع السابق ، ص ١٢٧ .

(٢) محمد محمد عبد اللطيف ، ابن الخطيب : أوضح التفاسير - الطبعة الخامسة - المكتبة التجارية الكبرى - شعبان ١٣٧٥ - مارس ١٩٥٦ ، ص ٤١٣ .

(٣) ALI, ABDULLAH, YUSUF : The Holy Quran, Text, Translation and Commentary, Volume Two; The Murray Printing Company, Cambridge, Massachusetts, 1946, p. 1330.

(٤) دكتور عبد الفنى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى (مرجع

سابق) ، ص ٨١ .

الطبقات الاجتماعية ، وهو يعتبر مثل هذه الحروب ضرورية ، وقانونية ، وتقدمية (١) .

ولكن هذا الظاهر ، (يفضحه) (البيان الشيوعي) ، الصادر قبيل ثورات ١٨٤٨ ، في أوروبا ، حيث يرى أنه لا تملك البروليتاريا شيئاً خاصاً بها ، حتى تصونه وتحميه ، فعليها إذن ، أن تهدم كل ما كان يحمي ويضمن الملكية الخاصة (٢) .

وكثيراً ما نسمع التمجيد للبروليتاريا (أو الطبقة العاملة) ، في الكتابات الشيوعية ، وذلك لأن الشيوعيين يهدفون — دوماً — إلى تحريك وكتل الغوغاء ، ويخلقون كثرة العمال والفلاحين ، وينادونهم بالطليعة وصناع التاريخ وبناء المستقبل ، لا عن صدق واقتناع ، ولكن عن انتهازية ، ليستعملوهم في عمليات التبسيط والتخريض (٣) ، التي تهدم سبيل (الانقضااض) على السلطة ، وعندها (يستولون) على كل شيء ، (يسخرون) الجميع ، وعن رأسهم العمال والفلاحون ، لخدمة الطبقة الجديدة — طبقة (الثوريين) ، كما يحبون أن يسموا أنفسهم .

ولذلك يلفت نظر المرحوم عباس العقاد ، أن من الأوهام الشائعة ، أن الحكومة الماركسية ، هي حكومة العمال والصناع ، وأن الجماعات

(1) LENIN, V. I. : The National Liberation Movement in the East; Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1957, p. 95.

(٢) ماركس وانجلز : بيان الحزب الشيوعي — دار التقديم — موسكو — ١٩٦٧ ، ص ٥٢ .

(٣) مصطفى محمود : لماذا رفضت الماركسية ، حوار مع خالد محيي الدين — المكتب المصري الحديث — ١٩٧٦ ، ص ٣٥ ، ٣٦ .

أو اللجان ، التي يسمونها بالسوفيت ، ليست هي جماعات مؤلفة من العمال والصناع ، كما يخطر على البال ، ولكنها جماعات مختلطة من المديرين ، والمشرفين على المصانع ، والقائمين بتنفيذ المشروعات الاقتصادية ، (١) ، وأن هذه الطبقة — طبقة الحاكمين في البلاد الشيوعية — تأخذ الأقوات ، من أفواه العاملين ، لتنفقها على جيوش من الجواسيس والأرصاد ، وعلى جيوش من العساكر والضباط ، وعلى جيوش من الدعاة والمداحين ، ، وأنها تنفرد بعبثة الرخاء ، وتختار لنفسها ما تشاء من المساكن والأطعمة ، وتأمّر وتنتهى ، وتمز وتذل ، ، حتى تحمى وجودها ، وتحفظ نفوذها ، وتقطع الطريق على كل منافسة تحشاها ، ولو هلكت الأيدي العاملة ، وطال عليها عهد التسخير والتضليل .

ولم يحدث قط في التاريخ ، أن سلطاناً غاشماً مستبداً ، أفق من الأموال على السلاح والجاسوسية ، ما ينفقه هؤلاء الطغاة والمستبدون ، في بلاد الشيوعيين ، (٢) .

ويتصل بموضوع الطبقات الاجتماعية ، موضوع الرق .

(فالاسترقاق) موجود في الغرب الرأسمالى ، وفي الشرق الشيوعى ، على السواء ، نتيجة (لثفتيت) المجتمع - هنا وهناك - إلى (طبقات اجتماعية) ، إما نتيجة (للدخل) ، أو للاتصال (بالسلطة) .

ولم يحرر الإنسان من هذا (الاسترقاق) سوى الإسلام ، بينما هو دلم يمح بقانون من أمريكا ، بلد الحريات ، إلا منذ قرن واحد فقط ، (٣) .

(١) عباس محمود العقاد : أفزيون الشعوب ، المذاهب الهدامة — الطبعة الخامسة — دار الاعتصام بالقاهرة — ١٩٧٥ ، ص ٦١ ، ٦٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦٥ .

(٣) محمد جلال كشك : الفوزو الفكرى — من سلسلة (مفاهيم اسلامية) — الطبعة الثانية — الدار القومية ، للطباعة والنشر بالقاهرة — مارس ١٩٦٦ ، ص ٢٢ .

وقبل الإسلام ، كان (الرق) ، هو النظام الشائع ، وقد أيده الفلاسفة ، كإفلاطون وأرسطو ، كما أيده الديانات السابقة على الإسلام ، وخاصة المسيحية (١) ، فلما جاء الإسلام ، « لم يشرع الرق ، الذي كان مشروعاً قبله ، في جميع الأديان الكتابية » ، بل ، شرع العتق ، وحض عليه ، وجعله من وسائل القرى ، والتكفير عن السيئات (٢) ، وبذلك « سبق التطور الدولي ، إلى تقرير فك الأسرى ، عند الأعداء » (٣) .

وبذلك تغدو قصة (الرق) في الإسلام ، كقصة الطبقات الاجتماعية فيه ، التي هي فرع من فروعها ، « صفحة مشرقة في تاريخ البشرية » على حد تعبير الأستاذ محمد قطب ، « فالإسلام لم يجعل الرق ، أصلاً من أصوله ، بدليل أنه سعى إلى تحريره ، بشتى الوسائل ، وجفف منابعه كلها ، لكي لا يتجدد ، فيما عدا المنيع الواحد ، الذي ذكرناه ، وهو رق الحرب المعلنة ، للجهاد في سبيل الله » .

« أما ما حدث في بعض العهود الإسلامية ، من الرق في غير أمرى الحروب الدينية ، ومن نخاسة واختطاف وشراء لمسلمين ، لا يجوز استرقاقهم أصلاً ، فإن نسبته إلى الإسلام ، ليست أصدق ولا أعدل ، من نسبة أحكام المسلمين اليوم إلى الإسلام ، بما يرتكبونه ، من موبقات وآثام » (٤) .

(١) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الاسلام بالقاهرة ١٩٧٣ ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

(٢) عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد الغفور العطار : الشيوعية والاسلام - الطبعة الثانية - مطابع دار الاندلس ، للطباعة والنشر - بيروت - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ١٨٣ .

(٣) عباس محمود العقاد : المرأة في القرآن - دار الاسلام بالقاهرة - ١٩٧٣ ، ص ٩٨ .

(٤) محمد قطب : شبهات حول الاسلام - الطبعة العاشرة دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٥٧ .

الفصل الثالث

دينامية النشاط الاقتصادي

تقديم :

يكاد الجانب الاقتصادي في حياة أى مجتمع ، أن يكون أخطر الجوانب على الإطلاق .

وإذا كنا مع السيد المسيح ، في أنه « ليس بالخبز وحده ، يحيا الإنسان » (١) ، فأتا يجب - أيضاً - ألا ننسى ، أنه (بدون الخبز ، لا يمكن للإنسان أن يحيا) .

وقضية الإنسان - على ذلك - تغدو ، هي أن يقيم (توازناً) ، بين (الخبز) ، الذى لاغنى له عنه ، وبين (الروح) ، الذى لا يكون - بدوره - إنساناً ، حتى لا يتحول إلى (بطن) كبير ، لا يصنع منه إنساناً ، أو إلى روح فقط ، لا يستطيع بها وحدها أن يحيا .

وقد رأينا في كتابنا السابق من كتب السلسلة ، عن (الملامح العامة للمجتمع الإسلامى) ، كيف حل الإسلام هذه الاشكلة المعقدة ، جامعاً بين الروح والجسد ، وحاجات هذا ، وحاجات ذاك .. في إطار شولى متكامل .. .
بسيط كل البساطة (٢) .

(١) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الاصحاح الرابع : ٤ .

(٢) دكتور عبد الفنى عبود : الملامح العامة للمجتمع الإسلامى (مرجع

متابع) ، ص ٧٥ وما بعدها .

والنشاط الاقتصادي لاى مجتمع ، يكاد أن ينحصر في جانبين ، أولهما ، هو (رأس المال) ، وثانيهما هو (النشاط البشرى) ، لاستغلال رأس المال .

والمقصود برأس المال ، هو الأموال (السائلة) ، التى تستثمر فى مختلف المشروعات ، فىؤدى استثمارها هذا ، إلى زيادتها ، وعلى هذه الزيادة — أو بعض — يعيش أبناء المجتمع . كما أن المقصود به — أيضاً — هو المادة الأولية المتاحة للمجتمع ، والأرض الزراعية المتوفرة لديه ، والمشروعات القائمة فعلا ، والتى يتم تشغيلها ، فىؤدى هذا التشغيل إلى توفير أموال ، يعيش عليها أبناء المجتمع ، أو يستثمرونها .

ولرأس المال — بالمفهوم السابق — ديناميات عديدة .
وللنشاط البشرى — لاستثماره — ديناميات عديدة أيضا .

وهذه الديناميات ، وتلك ، هى موضوع هذا الفصل ، التى أرى من الأفضل ، التمهيد لها ، بالحديث عن الإطار العام لهذه الديناميات فى الإسلام ، أو الجو العام ، الذى تعمل فيه جميعاً .

الإطار العام للنشاط الاقتصادي الإسلامى :

وهذا الإطار العام ، لهذا النشاط الاقتصادي فى الإسلام ، لا ينبع من فراغ ، وإنما هو مستمد من (الملاح العامة للمجتمع الإسلامى) ، على النحو الذى وضحتاه ، فى الكتاب السابق من كتب السلسلة (١) .

والمجتمع الإسلامى ، على نحو ما رأيناه فى الكتاب السابق (٢) ،

(١) المرجع السابق ، ص ٤٠ وما بعدها ، حتى نهاية الكتاب .

(٢) أرجع بصفة خاصة ، الى الفصل الثانى من المرجع السابق ، بعنوان (مجتمع أنسانى) ، ص ٦٥ وما بعدها .

« - بالتساوية إلى الإسلام - لم يخرج عن كونه مجتمعاً بشرياً ، يتكون من أفراد ، لهم ميول فردية ، توحى بها طبائعهم ، ككائنات حية ، لها من فطرتها ، غرائز مختلفة ، بجانب ما ... به ، من قدرة على التفكير .

ودور الإسلام ، إزاء هذه الطوائع البشرية ، لا يتعدى توجيهها ، وتهذيبها .

« ولهذا يقر الإسلام : ميل الإنسان إلى التملك ، وميله إلى النسل ، وميله إلى الاطلاع والمعرفة ، وميله إلى الاجتماع . يقر الإسلام ميل الإنسان إلى حب الذات ، وكذا ميله إلى مشاركة الغير مشاركة وجدانية . يقر الإسلام هذه الميول للإنسان ، ويقر غيرها . »

« ومن هنا ، لا يحرم عليه ، الملكية الفردية ، ولكنه لحسب ، لا يتركه يتحكم عن طريق ما يملك ، في إذلال غيره وامتنانه ، أو في حرمانه من حق الحياة .. » (١) .

وهكذا نجد الإسلام (يقر) طبائع البشر ، ولكنه لا (يهبط) بها إلى أسفل ، بل (يرقى) بها إلى أعلى ، حتى تتحول إلى عناصر (بناءة) ، في الكيان الاجتماعي ، ويتحول الإنسان - بها - إلى خليفة لله في الأرض .

والإسلام - في رقيه بطائع البشر - يسلك مسالك متعددة ، يهتد منها هنا الآن ، أنه يوفر لها (الجو العام) النظيف ، من خلال وجود رأى عام فاضل ، يتعاون على الخير ، ودفع الشر ، فإن المجتمع ، في مظهره العام ، يكون بيئة صالحة ، لأن تزعزع في ظلمها الفضيلة ، وتحقق من نورها الرذيلة .

(١) الدكتور محمد البهي : الاسلام في حياة المسلم - الطبعة

الخامسة - مكتبة وهبة - رجب ١٣٩٧ هـ - يونيه ١٩٧٧ م ، ص ٣٣٧ .

وإن رأى العام، له رقابة نفسية ، تجعل كل شرير يتطوى على نفسه ، فلا يظهر ، وكل خير ، يجد الشجاعة في إعلان خيره ، فيظهره ، وإنه لا يهذب الأحاد ، إلا رأى العام الفاضل ، ولا يفسد الجماعة، إلا رأى العام الفاسد، الذى يتقاعد عن نصرة الفضيلة ، ويترك الرذائل رافعة رأسها (١) .

وبالإضافة إلى خلق (الرأى العام الفاضل) ، الذى يوجه الناس إلى العمل والإنتاج ، يوفر الإسلام الأمن والطمأنينة للعاملين فعلا، من خلال إعلان الحرب ، على من يستعوضون عن (العرق) ، سبيلا إلى الغنى ، (بالسرقة) :

« والسارق والسارفة ، فاقطعوا أيديهما ، جزاء بما كسبا ، نكالا من الله ، والله عزيز حكيم » (٢) .

ويعلق الشهيد سيد قطب ، على هذه الآية الكريمة ، بقوله : «إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد ، فى المجتمع المسلم ، فى دار الإسلام ، فى الحياة ، وحقه فى كل الوسائل الضرورية ، لحفظ الحياة .

« والإسلام كذلك يتشدد ، فى تحديد وسائل جمع المال ، فلا تقوم الملكية الفردية فيه ، إلا من حلال . . ومن ثم لا تثير الملكية الفردية فى المجتمع المسلم ، أحقاد الذين لا يملكون ، ولا تثير أطعاهم ، فى سلب ما فى أيدي الآخرين ، وخاصة أن النظام ، يكفل لهم الكفاية ، ولا يدعهم ، محرومين .

والإسلام يرى ضمائر الناس وأخلاقهم ، فيجعل تفكيرهم ، يتجه إلى العمل ، والكسب عن طريقه ، لا إلى السرقة ، والكسب عن طريقها . . فإذا لم يوجد

(١) الإمام محمد ابو زهرة : فى المجتمع الاسلامى - دار الفكر .

العربى ، ص ٦ .

(٢) قرآن كريم : المائدة - ٥ : ٣٨ .

العمل ، أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم ، أعطاهم حقهم ، بالوسائل
النظيفة الكريمة . .

وإذن فلماذا يسرق السارق ، في ظل هذا النظام ؟ إنه لا يسرق لسد
حاجته ، وإنما يسرق للطمع في الثراء ، من غير طريق العمل . والثراء لا يطلب
من هذا الوجه ، الذي يروع الجماعة المسلبة في دار الإسلام ، ويحرمها
الطمأنينة ، التي من حقها أن تستمتع بها ، ويحرم أصحاب المال الحلال ، أن
يطمئنوا على مالهم الحلال ، (١) .

فالإسلام ليس مسئولاً عن (حماية) (المنحرفين) ، الذين يعيشون في
مجتمعه ، ولكنه مسئول عن حماية الشرفاء وحدهم ، وهو مكلف - لذلك -
أن يزيل هؤلاء المنحرفين ، من طريق هؤلاء الشرفاء ، ومكلف - بالإضافة
إلى ذلك - « أن يحافظ على نفوسهم ، وأموالهم ، وأعراضهم » (٢) .

وفي هذا (الجو العام للنظام) ، (الأمن) كل إنسان فيه على نفسه ، وعلى
ما يملك ، وعلى ثمره عرقه وكده ، لا يكون أمام (متخاذل) عذر ، ينكص
به عن السعى والعمل . وفي هذا (السعى) ، نجد المجتمع الإسلامي ، شأنه
في ذلك ، شأن المجتمعات الأخرى ، تتشابه فيه المصالح ، وتتزاحم الدوافع ،
ويكثر الشد والجذب ، ويتكرر الأخذ والعطاء ، و « يتبادل الأفراد ،
وتتعامل الجماعات ، وتتفاعل القوى ، وتتنافس القدرات » ، و « يندمج الفرد ،
ويندج البيت ، وتندمج الأسرة » .

« وعندما يفرض بعض المذاهب الاجتماعية ، أن العلاقة بين الفرد

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الثاني (مرجع سابق) ،

ص ٨٨٢ ، ٨٨٣ .

(٢) أبو الأعلى المودودي : تدوين الدستور الإسلامي - الطبعة
الثانية - دار الفكر - دمشق ، ص ٧٢ .

والفرد ، هي أبدا علاقة الصراع والخصومة ، وأن العلاقة بين الأفراد والسلطات ، هي أبدا علاقة الكبت والإجبار .. يقرر الإسلام ، أن العلاقة بينهم جميعاً — في المجتمع المسلم — هي علاقة الود والرحمة ، وعلاقة التضامن والتعاون ، وعلاقة الأمن والسلام . ويقرر أن القاعدة ، التي تقوم عليها حياتهم ، هي قاعدة التناسق بين الحقوق والواجبات ، والتعادل بين المنافع والمغارم ، والتوازن بين الجهد والجزاء ، (١) — في إطار من « الأخوة الدينية » ، (٢) .

ومن ثم نجد (الزراحم) . سمة أساسية من سمات الحياة في المجتمع الإسلامي ، تؤثر في دينامية الحياة في هذا المجتمع ، فالكل فيه (مساهم) في الإنتاج ، حتى ولو كان غير منتج حقيقة ، بسبب عدم وجود مجال للعمل ، أو بسبب اضطراب الصحة ، أو بسبب الشيخوخة .

وهو عكس ما نراه ، في المجتمعات الأخرى ، غير الإسلامية ، المعاصرة ، حيث نرى «العجائز» والشيخوخة في المجتمع الأمريكي ، هم أحط قدراً ، وأصغر شأنًا ، من أي مخلوق آخر ، حتى القطط والكلاب ، (٣) — وذلك لأن المجتمعات الغربية المتقدمة كلها ، وعلى رأسها المجتمع الأمريكي — بطبيعة الحال — «تؤمن بالقوة والسرعة والجاذبية الجنسية ، وهي صفات لا تتوفر لجيل الشيخوخة ، ولذلك تقسو الحياة عليهم ، ويهجرهم أبناؤهم ، وتضيق بهم سبل الرزق ، ويدركون أنهم أصبحوا عالة على المجتمع ، وعلى الحياة نفسها » ، (٤) .

-
- (١) سيد قطب : السلام العالمي والإسلام — الطبعة السادسة — دار الشروق — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ١٠٣ .
(٢) الإمام الأكبر ، محمود شلتوت : الإسلام ، عقيدة وشريعة — الطبعة التاسعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٤٣٣ .
(٣) محمد الحسن (مرجع سابق) ، ص ١٤١ .
(٤) الدكتور فؤاد البهي السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة إلى الشيخوخة — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربي — ١٩٧٥ ، ص ٤٢٩ .

وفي ضوء هذا (التراحم) الإسلامى ، يمكن فهم فلسفة (الزكاة) ، فى الإسلام ، فهى ليست صدقة منشورة ، كما توهم بعض الناس ، وليس فيها إذلال للفقير ، وليست مهينة ، كما ادعى البعض ، إنما هى الضريبة الاجتماعية ، إن صح لنا أن نعبّر عن هذه الفريضة الدينية ، بهذا التعبير (١) .

وهى — من هذا المنظور — وأول ضريبة نظامية فى تاريخ الاقتصاد ، فى العالم ، فقد كانت الضرائب قبل ذلك ، تفرض حسب هوى الحكام ، وبقدر حاجتهم إلى الأموال ، لتنفيذ مآربهم الشخصية ، وكان حماها يقع دائماً على الفقراء ، أكثر مما يقع على الأغنياء ، أو عليهم وحدهم ، دون الأغنياء (٢) .

ومن ثم فهى تعبير حى ، عن ذلك (التراحم) ، الذى يسود المجتمع الإسلامى ، الذى يتجاوز الإسلام فيه ، حدود (الضمير) المسلم ، إلى آفاق التشريع الإسلامى ، ليسكون لها صفة الإلزام القانونى ، إن مال هذا الضمير إلى الاستئانة عنه ، والمال والجاه — بطبيعتهما — منومان جيدان ، لآى ضمير .

وهو تراحم نراه يتجه — دوماً — وجهة واحدة ، من الغنى إلى الفقير ، ومن القوى إلى الضعيف ، ومن عنده عموماً ، إلى من ليس عنده .

ولم يكن غريباً ، أن يحظى البتامى والمساكين والفقراء وأبناء السبيل .. والنساء ، وغيرهم ، برعاية قرآنية خاصة ، ليس هنا مجال الإشارة إليها ، ولكنها تلفت النظر — حقاً — فى كتاب الله المحكم .

ويرى الدكتور عماد الدين خليل ، أن (الإنفاق) الفردى ، و (الصدقة)

(١) الامام محمد ابو زهرة : فى المجتمع الإسلامى (مرجع سابق) ٢

ص ٨٦ .

(٢) محمد قطب : شبهات حول الاسلام (مرجع سابق) ، ص ١٠١ .

الاختيارية ، و (التكافل) الاجتماعى ، وغيرها من فاعليات العطاء ، التى يمارستها المسلم ، إزاء إخوانه ، تمثل جزءاً أساسياً من برنامج العدل الاجتماعى فى الإسلام ، وتغطية مساحة واسعة ، من نداءات القرآن ، فى هذا المجال ، وتلعب دوراً كبيراً ، فى إحداث التوازن والانسجام والتعاون والترابط ، بين أفراد المجتمع المسلم وفتاته ، وتجتث أدران الحقد والكراهية والشر ، لكن تزور بدلا منها ، علائق التكافل والمحبة والخير ، (١) .

كما يرى ان الإسلام ، لا يدفع إلى ذلك كله ، مجرد (الحض) عليه ، بكلمات متشابهة يقال ، « و إنما الفعل الدائم ، والحركة المستمرة ، وبالثورة — إذا اقتضى الأمر — لتحقيق هذا المطلب الأسامى » (٢) .

باس المال :

ورأس المال مشكلة ، تكاد تصدر المقدمة ، فى فكر المفكرين ، وفى واقع النظم ، القديمة والحديثة ، وذلك لأنه (غضب الحياة) ، بالنسبة لأمى مجتمع من المجتمعات .

ويكاد الفكر القديم والحديث ، كما تكاد النظم القديمة والحديثة ، أن تقف — من المشكلة — موقفاً واحداً ، من موقفين اثنين متناقضين ، أحدهما مائل اليوم ، فى النظام الرأسمالى ، والثانى مائل — اليوم أيضاً — فى النظام الاشتراكى ، وكلاهما ، على طرفى نقيض .

(١) د. عماد الدين خليل : « القرآن الكريم ، والمسألة الاجتماعية » (خطوط عربية) — المسلم المعاصر — فصلية فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الإسلامية — العدد العاشر — أبزىل — مايو — يونيو ١٩٧٧ ، ص ١٠٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٠٦ ، ١٠٧ .

ولم يشذ عن هذين الموقفين المتناقضين ، في القديم أو الحديث ، سوى الإسلام ، على نحو ما سنرى .

النظام الرأسمالي الحاضر ، هو التطور الطبيعي ، لنظام الإقطاع ، الذي كان سائدا قبل تفجر (الثورة الصناعية) في الغرب ، في منتصف القرن الثامن عشر .

ويقوم النظام الرأسمالي ، على أساس الملكية (الفردية) لرأس المال ، على أساس أن « الفرد قوة اجتماعية ، ضرورية ونافذة » (١) ، وعلى أساس أن (المنافسة) بين الأفراد ، هي السبيل إلى تحقيق التقدم الاجتماعي .

ولا دخل للدولة - بوصفها ممثلا للجمعية - في هذا النشاط الاقتصادي ، الذي يقوم به الأفراد والجماعات ، فإذا تدخلت ، فإنها تتدخل « كحكم فقط » (٢) ، « وبين بعض القوانين » (٣) ، التي تضمن صالح الأفراد المتنافسين ، والجماعات المتنافسة .

ولقد أثرت هذه (الفردية) ، وتلك (المنافسة) ، الرأسماليتان ، تأثيرهما الواضح ، لا في غرب أوروبا وحده ، الذي تفجر فيه الإصلاح الديني ، فكان مقدمة لهذه (النزعة) الرأسمالية . . . بل في الحضارة الإنسانية كلها ، فإن « جميع مظاهر الحضارة الحديثة وإنجازاتها » ، « ثمار مباشرة ، أو لا مباشرة ، للعملية الرأسمالية » (٤) ، حيث وأقيمت في ظل الرأسمالية ، للعامل والمصانع ،

(١) جورج سول : المذاهب الاقتصادية الكبرى - ترجمة وتقديم
رشيد البراوي - الطبعة الثالثة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٢ ،
ص ٨١ .

(2) SNELL, J. B. : Early Railways (Pleasures and Treasures); Weidenfeld and Nicolson, London, 1967, p. 41.

(3) Ibid., p. 42.

(٤) جوزيف شومبيتر : الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية -
تعريب وتعليق خيرى حماد - الجزء الاول - العدد (١٨١) من (اخترنا
لك) - الدار القومية للطباعة والنشر ، ص ٢٠١ .

وأنشئت السكك الحديدية ، وبنيت السفن الكبيرة ، ، وفازداد إنتاج مختلف الطيبات المادية ، عشرات ومئات الأضعاف ، بما كان عليه ، في فترة ما قبل المرحلة الرأسمالية (١) ، حتى أن برتراند رسل ، يلاحظ أن « تغير وسائل الإنتاج ، وكان ، ، منذ قدماء المصريين إلى عام ١٧٥٠ ، أقل من تغيرها ، من عام ١٧٥٠ ، حتى يومنا هذا » (٢) .

ولكنها أدت — أيضاً — إلى تحطيم الروح الإنساني ، وتحويل الإنسان ، إلى (بطن كبير) ، لا يشبع أبداً — ومن هنا كان الصراع والقتل المدمر ، وانعدام التراحم ، سمة الحياة في المجتمعات الرأسمالية اليوم ، رغم التقدم الحضارى ، والازدهار المادى ، وإشباع كل إنسان هناك ، لكل حاجاته ...

أما النظام الاشتراكي ، فقد تفجرت فلسفته الحديثة ، في أحضان الغرب الرأسمالى ذاته ، ولذلك كان ماركس ذاته ، يرى أن نظريته هو ، وليدة النظام الرأسمالى الحاضر ، (٣) ، « بعد أن أفلس الفكر البورجوازي ، وتناقضت تقاليد ، في البلاد المختلفة » (٤) .

-
- (١) ١. اليكسيف : القانون الاقتصادى ، للرأسمالية الحديثة - ترجمة اسماعيل عبد الرحمن - دار الفكر - ١٩٥٨ ، ص ٩ .
.. (٢) برتراند رسل : النظرة العلمية - تعريب عثمان نويه - مراجعة الدكتور إبراهيم حلمى عبد الرحمن - الجامعة المصرية - الادارة الثقافية - مكتبة الانجلو المصرية ، ص ١٣١ .
(٣) الدكتور عبد الحليم الرفاعى : الاقتصاد السياسى - الجزء الأول - الطبعة الاولى - ١٩٣٦ ، ص ٥٨ .
(٤) دكتور عز الدين فودة : خلاصة الفكر الاشتراكي - دار الفكر العربى - ١٩٦٨ ، ص ٤١ .

وهو يقوم على أساس ملكية الدولة، لرأس المال كله ، وحرمان الأفراد، من أى حق لهذا التملك، على أساس أنه إذا تغيرت أدوات الإنتاج، على هذا النحو ، فإن كل ظروف الحياة الاجتماعية والسياسية ، سوف تتغير بالضرورة» (١) .

والدولة في الفكر الاشتراكي أو الشيوعي، غير هاف الفكر الغربي-الرأسمالي، فهي — في الفكر الغربي — ممثلة لمواطنيها ، أما في الفكر الاشتراكي ، فهي في يد البروليتاريا ، أو الطبقة العاملة ، أو مجموعة (الثوريين) الشيوعيين ، الذين استطاعوا الوصول إلى السلطة ، من خلال تنظيماتهم السرية المحكمة ، ويستطيعون المحافظة عليها ، من خلال انتشارهم بين الجماهير العريضة» (٢) .

وقد رأينا في ختام الفصل السابق ، أن (الجماهير العريضة) ، التي يدعى الاشتراكيون قيامهم بالثورة من أجلها ، أكثر معاناة، من تلك الجماهير، الموجودة في المجتمعات الرأسمالية ، وأن طبقة قديمة كانت تلك قبل الثورة ، حرمت من كل شيء ، لتحل محلها طبقة جديدة ، لم تكن تملك شيئا (٣) .

فهو مجرد ادعاء كاذب ، حتى يصلوا إلى السلطة .

ويشذ الإسلام — كما سبق — عن الرأسمالية والاشتراكية معا ، في موقفه من رأس المال ، فالمال ليس ملكا للأفراد ، كما هو الحال في الرأسمالية ، كما أنه ليس ملكا للدولة ، كما هو الحال في الاشتراكية ، ولكنه ملك لله

(1) HANS, NICHOLAS, Op. Cit., p. 202.

(2) POSPELOV, P.N. (Edited by) : Vladimir Ilyich Lenin, A Biography; Second Edition, Progress Publishers, Moscow, 1966, p. 331.

(٣) ارجع الى ص ٦٢ ، ٦٣ من الكتاب .

سبحانه، شأنه في ذلك، شأن كل موجود في المجتمع، من أناس وأشياء،
وشأن كل موجود في هذه الحياة .

ولا تعنى ملكية الله سبحانه للمال، أو لرأس المال، أن هذا المال شيء
(مشاع)، لا علاقة له بالأفراد، أو بالدولة، وإنما هو يعني أن من يملكه،
لا يملكه بشخصه، وإنما هو (مستخلف) فيه، عن الله سبحانه، شأن
المال في ذلك، شأن كل شيء (يملكه) الإنسان، بلغتنا نحن، بما في ذلك
جسده وأمرته :

— آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين
آمنوا منكم وأنفقوا، لهم أجر كبير، (١) .

وتسبق آية استخلاف الله للإنسان، في كل شيء خلقه له، ورزقه به، في
(سورة الحديد)، آيات ست، تبين (صك) ملكية الله سبحانه لكل شيء،
ومن ثم يعلق الشهيد سيد قطب، على الآيات السبع، بقوله: «ولما كان مدار
السورة، على تحقيق حقيقة الإيمان في القلب، وما ينبثق عن هذه الحقيقة، من
خشوع وتقوى، ومن خلوص وتجرد، ومن بذل وتضحية، فقد سارت
في إقرار هذه الحقيقة في النفوس، التي كانت تواجهها، والتي توجد في كل
مجتمع إسلامي، (٢) .

وهكذا ينطلق النص القرآني الكريم، في مفتتح السورة، فتجاوب
أرجاء الوجود كله، بالنسب إلى الله، ويهيم كل شيء في السماوات والأرض،

(١) قرآن كريم : الحديد - ٥٧ : ٧ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد السادس (مرجع سابق) ،

فيسمعه كل قلب مفتوح ، غير محجوب بأحجية الفناء ، (١) .

« إن كل شيء في السماوات والأرض ، سبح لله ، مالك السماوات والأرض ، الذي لا شريك له في ملكه ، فهو تسيح المملوك ، لمالكه المنفرد ، الذي يحيى ويميت ، فيخلق الحياة ويخلق الموت ، ويقدر الحياة لكل حي ، ويقدر له الموت ، فلا يكون إلا الذي قضاه » (٢) .

حتى إذا مهدت الآيات الست ، كانت آية الاستخلاف هذه (السابقة) ، حيث ترتبط هذه الإشارة ، بما سبق من الحقائق الكلية ، في مطلع السورة ، ثم تقوم هي بدورها ، في استشارة الخجل والحياء من الله ، وهو المالك ، الذي استخلفهم وأعطاهم (٣) .

فالمال مال الله ، (وديعة) عند الإنسان ثم تأتي آية أخرى ، في (سورة النور) ، لتبين كيفية التصرف فيه ، حيث يقول سبحانه :

— « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ، ليستخلفهم في الأرض ، كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا .. » (٤) .

ولذلك يرى الشهيد سيد قطب ، في التعليق عليها ، أن هذا « الإيمان ، الذي يستغرق الإنسان كله ، بخواطر نفسه ، وخاجات قلبه ، وأشواق روحه ، وميول فطرته ، وحركات جسمه ، ولفظات جوارحه ، وسلوكه مع ربه ، في أهله ومع الناس جميعاً ... يتوجه بهذا كله إلى الله » ، وأن ذلك الإيمان ، منهج حياة كامل ، يتضمن كل ما أمر الله به ، ويدخل فيما أمر الله به ، توفير الأسباب ، وإعداد العدة ، والأخذ بالوسائل ، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض

(١) المرجع السابق ، ص ٣٤٧٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٤٧٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٤٨٢ .

(٤) قرآن كريم : النور — ٢٤ : ٥٥ .

...أمانة الاستخلاف،^(١)، وأن أمانة (الاستخلاف) هذه، «ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم .. إنما هي هذا كله، على شرط استخدامه، في الإصلاح والتعمير والبناء». «إن الاستخلاف في الأرض، قدرة على العمارة والإصلاح، لا على المدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة، لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشرى، لا على الانحدار بالفرد والجماعة، إلى مدارج الحيوان،»^(٢).

ومن ثم فالمال (عبء) على من يملكه، وليس (ميزة) لهذا الذى يملكه.

وليس معنى ذلك، أن المسلم مكلف بأن (يزهد) فيه، لأنه مكلف بأن يعمل ويكسب، فهو (شر لا بد منه)، إن صح هذا التعبير.

وللمال عبء على من يملكه، لأنه محاسب عن كل جزء منه: من أين كسبه؟ وكيف أنفقه؟

والوسيلة الأساسية لكسب المال، هي العمل، سواء في ذلك العمل باليد، أو العمل من خلال رأس المال، وتشغيله وتنميته.

أما أن يتمي رأس المال نفسه بنفسه، بدون العمل، فهو المحرم.

ومن هنا كان تحريم الربا في الإسلام، لأنه — فوق أنه كسب للمال، بدون عمل — استغلال من الإنسان، لحاجة الإنسان الآخر، وتعطيل للقوى

(١) سيد قطب: في ظلال القرآن — المجلد الرابع (الأجزاء: ١٢) —

١٨) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م. ص ٢٥٢٨، ٢٥٢٩.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٥٢٩.

العاملة المنتجة في المجتمع ، لا لسبب ، إلا لأن لدى بعضها المال ، الذي يعمل ، ويتم حراماً ، وتعيش هي عليه ، ولدى بعضها الآخر ، الفقر ، الذي يزرع في النفوس ياساً ومرارة ، لا يمكن أن يتم في جحيمهما ، عمل منتج .

وهكذا ، نجد الإسلام ، يحقر المسألة ، ويمجد العمل ، ويأمر بأن يأخذ العامل حقه فيما عمل ، دون أن ينقص من حقه شيء (١) .

وبقودنا ذلك ، إلى النقطة الثانية من القضية — وهي الخاصة بالنشاط البشري الاقتصادي .

النشاط البشري الاقتصادي :

رأينا — فيما سبق — أن (العمل) ، هو الأساس ، الذي يقوم عليه النشاط الاقتصادي الإسلامي كله .

ولا يقتصر العمل — في الإسلام — على العمل اليدوي — أو عمل الجسم — وحده ، وإنما هو يتسع ، ليشمل « عمل الجسم وعمل الفكر سواء » (٢) .

والمتتبع لحضارة البشر في القديم والحديث ، لا يسعه إلا أن يرى ذلك (الحوار الدائم) — على حد تعبير الدكتور فؤاد زكريا — « بين الفكر والفعل ، أو بين الرأس واليد » . وقد اتخذ هذا الحوار صوراً متعددة ، طوال تاريخ البشرية : فكان أحياناً يتخذ صورة عداة متبادل ، أو ترفع من الفكر على الفعل ، أو تضافر وتعاون ، بين عقل الإنسان ،

(١) خالد محمد خالد : من هنا نبدأ — الطبعة الثانية — دار النيل للطباعة — ١٩٥٠ ، ص ٤٤ .

(٢) سيد قطب : معركة الاسلام والرأسمالية — الطبعة الخامسة — دار الشروق — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م ، ص ٤٠ .

ويديه « (١) .

ولكن هذا (الحوار الدائم) ، لم يسفر عن تعاون بينهما، إلا نادراً .
وقد بلغ هذا (الحوار) ذروة روعته - بالفعل - في الإسلام ذلك أنه
- فيه - هو معنى (رزق) الله لعباده ، فهذا الرزق - في الإسلام - لا يعني
أن السماء تمطر ذهباً أو فضة ، أو أن (بابائيل) - كما في المسيحية - يأتي بالفرحة
إلى الناس ، محققاً لهم الآمال ، دون كد أو تعب ، وإنما تكفل الله برزق عباده ،
إنما هو في إيداعه موارد الرزق في الكون ، وأسباب كسبه في الإنسان ، وفي
تنظيمه لتوزيع هذه الأرزاق ، عن طريق الأديان والشرائع « (٢) .

ومن ثم كانت أولى آيات القرآن الكريم ، التي تنزل بها الوحي ، هي .
قوله سبحانه وتعالى :

« اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك
الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم » (٣) .

ومن ثم - أيضاً - كان تكريم الإسلام الواضح ، للعلم والعلماء ، حتى .
لقد جعل القرآن الكريم (العلم) ، أهم أسباب تفضيل (الإنسان) ، على غيره من

(١) د. فؤاد زكريا : آراء نقدية ، في مشكلات الفكر والثقافة - الهيئة
المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٥ ، ص ٢٨٧ - من مقال بعنوان : « الفلسفة
والتكنولوجيا ، في العالم القديم » ، منشور في مجلة (الكتاب) - نوفمبر
١٩٦٥ .

(٢) ميرزا محمد حسين : الإسلام وتوازن المجتمع - ترجمة فتحي
عثمان - رقم (٣٥) من (سلسلة الثقافة الإسلامية) - دار الثقافة العربية
للطباعة - ذو القعدة ١٣٨١ هـ - مايو ١٩٦٢ م ، ص ١٦ - من الهامش
للمترجم .

(٣) قرآن كريم : العلق - ٩٦ : ١ - ٥ .

مخلوقات الله كلها، بما في ذلك الملائكة المقربون ، حيث قال سبحانه، في معرض حديثه عن قصة خلق الإنسان، وأمر الملائكة بالسجود له :

— « وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء ، إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم » (١) .

حيث يرى ابن كثير ، أن « هذا مقام ، ذكر الله تعالى فيه ، شرف آدم على الملائكة ، بما اختصه من علم أسماء كل شيء ، دونهم » ، « ليبين لهم شرف آدم ، بما فضل عليهم في العلم » (٢) .

ويلقى الإمام ابن تيمية ، مزيداً من الضوء ، على قضية هذا (التفضيل) ، فيرى أن الملائكة ، لا تحتاج إلى هذا العلم ، لأن مقرها هو السماء ، ولأن الإنسان ، هو الذي يحتاج إليها ، بوصفه خليفة في الأرض ، لافي السماء » (٣) .

كما يرى الشهيد سيد قطب ، أن قصة الخلق ، وقصة التفضيل ، هي قصة « المشيئة العليا ، تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود ، زمام هذه الأرض ، وتطلق فيها يده ، وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق ، في الإبداع والتكوين ، والتحليل والتركيب ، والتحويل والتبديل ، وكشف ما في هذه

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٣١ ، ٣٢ .

(٢) تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبي الفداء ، اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ — الجزء لأول — ١٣٦٧ هـ — ١٩٤٨ م ، ص ٧٢ ، ٧٣ .

(٣) شيخ الإسلام ابن تيمية : الإيمان — صححه وعلق عليه : الدكتور محمد خليل هراس — دار الطباعة المحمدية بالأزهر بالقاهرة — ص ٨١ .

الأرض ، من قوى وطاقات ، وكنوز وخامات ، وتسخير هذا كله — ياذن الله — فى المهمة الضخمة ، التى وكلها الله إليه .

وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد ، من الطاقات الكامنة ، والاستعدادات المذخورة ، كفاء ما فى هذه الأرض ، من قوى وطاقات ، وكنوز وخامات ، ووهب من القوى الخفية ، ما يحقق المشيئة الإلهية (١) .

ومن ثم — أخيراً — كان ربط هذا العلم بالعمل ، فما دروى عن الرسول من أحاديث ، تتصل بذلك (تعلبوا ما شئتم أن تعلبوا ، فلن يأجركم الله ، حتى تعملوا) ، وقوله (إن العلماء همتهم الوعاية ، وإن السفهاء همتهم الرواية) (٢) .

ولم يكن غريباً ، أن يرى الإمام أبو حنيفة ، أن « العمل تبع للعلم ، كما أن الأعضاء تبع للبصر » (٣) .

(١) سيد قطب : فى ظلال القرآن — المجلد الأول (الأجزاء : ١ — ٤) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٥٦ .

(٢) الدكتور أحمد حسن عبيد : « تعليم الكبار ، مبر العصور » — علم تعليم الكبار — الجزء الأول — الجهاز العربى ، لمحو الأمية وتعليم الكبار — ١٩٧٦ ، ص ١٢٨ .

(٣) الإمام الأعظم أبو حنيفة ، رضى الله عنه : العالم والمتعلم — تحقيق : محمد رواس قلجى ، وعبد الوهاب الهندى الندوى — رقم (٢) من « تراث الاسلام » — الطبعة الأولى — مكتبة الهدى بحلب — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ٣٢ .

وبهذا استطاع الإسلام ، أن يحطم ذلك (الحاجز) ، الذى وضعته كثير من الحضارات ، السابقة عليه ، واللاحقة له ، بين (العقل) و (البدن) ، أو بين (القول) و (الفعل) ، من خلال (عقيدته) ذاتها ، حيث « يتلاقى في طبيعة المؤمن القوية ، هذان الخلقان ، اللذان يفترقان ، بين مثالي يخطئ . طريق العمل ، وواقعي يرتاب في إمكان المثل العليا ، وسداد الأريحية الأخلاقية ، فهما خلقان متفقان ، تمام الاتفاق ، في ضمير المصلح ، المؤمن بوجود الكمال المطلق ، في كل وقت ، وكل جهة ، وهو وجود الله » (١) .

ولقد كان لتحطيم هذا (الحاجز) ، أثره — منذ البداية — فيما حققه المسلمون ، من حضارة .

ذلك أن المسلمين ، ما أن انتهوا من تأمين حدودهم ، و « بسط جناح الإسلام ، حتى أخذوا الخلفاء ، يلجون باب العلم ، كما ولجوا باب الفتوحات » (٢) ، ولم تمض سوى سنوات قليلة ، حتى كانوا « هم ورثة علم العصور القديمة » (٣) ، الذى وجدوه — بعد الفتح — « في سوريا ومصر والعراق وإيران » (٤) ، على سبيل المثال .

ونتيجة لذلك ، « ظل الإسلام خمسة قرون ، من عام ٧٠٠ إلى عام ١٢٠٠ ،

(١) عباس محمود العقاد : محمد عبده — الجمهورية العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم — ١٣٨٣ هـ — ١٩٦٣ م ، ص ٢٦٨ .
(٢) بطرس البستاني : كتاب دائرة المعارف — المجلد الحادى عشر —
مطبعة الهلال بمصر — ١٩٠٠ ، ص ٢١١ .

(3) Our World in Space and Time, Colourama, A Pictorial Treasury of Knowledge ; Odhams Press Ltd., London, 1959, p. 38.

(٤) الدوميل (مرجع سابق) ، ص ١٢٣ .

يتزعم العالم كله، في القوة والنظام وبسطة الملك ، وفي ارتفاع مستوى الحياة والأدب. والبحث العلمي، والعلوم والطب والفلسفة، (١) .

والإسلام يعتبر هذا المسلك (الحضارى) ، القائم على العلم والعمل معاً .. هو الترجمة الحية لعقيدة (التوحيد) ، التي لا يقوم الإسلام ، في قلب مؤمن به ، بدونها .

ذلك أن عقيدة (التوحيد) ، تستدعى الاعتقاد — أيضاً — في كل (تصور) إلهي، للكون والحياة وما بعد الحياة ، ومن ثم كان (الشك) في اليوم الآخر — مجرد شك — مضادا للإيمان ، ومرادفاً للكفر .

ومن هذه التصورات الإلهية ، التي لا بد من التسليم بها ، نتيجة لهذا (التوحيد) ، وضع الإنسان على خريطة (الهرم الكوني) ، بوصفه (خليفة لله في الأرض ، ومعنى هذا (الاستخلاف) ، هو إلقاء (عبء) تعمير الأرض ، على هذا الإنسان ، وهو تعمير لا يمكن أن يتم ، بدون علم ، من أجله كان تكريم الإنسان هذا ، وبدون عمل ، يترجم هذا العلم ، إلى واقع حي .

ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، (٢) ، وكانوا هم أولى أمر المسلمين ، في بعض تفسيرات قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ، أطيعوا الله وأطيعوا

(١) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٢ ، ص ١٤ ، ١٥ .

(٢) صحيح البخارى ، لأبى عبد الله ، محمد بن اسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبه ، البخارى الجعفى — الجزء الاول — دار ومطابع الشعب ، ص ٢٦ .

الرسول ، وأولى الأمر منكم . . (١) ، على أساس أن « العلماء والأمراء . .
ولاة الأمر ، الذي بعث الله به رسوله ، فإن العلماء ولايته حفظا وبرا .
وذبا عنه ، وردا على من أخطأه ، وزاغ عنه » ، « والأمراء ولايته ، قياما
وعناية وجهادا ، وإلزاما للناس به » (٢) .

ولذلك - أيضا - كان العمل - في الإسلام - تشريفا للإنسان
ولم يكن تعقير له ، كما هو الحال ، في الفكر الديني المسيحي مثلا ، فالعمل « في
النظرة الدينية المسيحية ، تكفير عن الخطيئة . أمافي الدين الإسلامي ،
فالعمل لا يقصد به عقاب . وإنما هو تعمير للدينا ، فالإنسان خليفة الله في
الأرض ، وبالععمل ، تعمم الأرض ، ويسعد الإنسان » (٣) .

ومن ثم كان العمل - في الإسلام - تشريفا للإنسان ، ولم يكن عقابا له ،
كما رأى فلاسفة المسيحية .

النشاط الاقتصادي بين الفرد والمجتمع :

في معرض حديثنا عن (رأس المال) فيما سبق (١) ، رأينا أن هناك
نظرتين متناقضتين إلى رأس المال ، إحداهما هي (النظرة الرأسمالية) ،
التي تقوم على ملكية الأفراد لرأس المال ، الذي حصلوا عليه ، نتيجة

(١) قرآن كريم : النساء - ٤ : ٥٩ .

(٢) الامام شمس الدين محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية : الرسالة
التبوكية - الطبعة الثالثة - نشرها : قصي محب الدين الخطيب -
مطبوعات المطبعة السلفية - ١٣٩٦ هـ ، ص ٤٠ ، ٤١ .

(٣) صلاح العرب عبد الجواد : اتجاهات جديدة ، في التربية
الصناعية - الجزء الاول - دراسات في التربية - دار المعارف بمصر -
١٩٦٤ ، ص ٦٩ .

(٤) ارجع الى ص ٧٢ وما بعدها من الكتاب .

لنشاطهم الاقتصادي، والثانية هي (النظرة الاشتراكية)، أو (الشيوعية) ،
التي ترى ملكية الدولة — أو المجتمع — لرأس المال .

وعند الرأسماليين — كما رأينا هناك — أن الدولة أمر استدعته مصالح
الأفراد (المتنافسين) ، ومن هنا قيمتها ، ومن ثم فلا سلطان لها على الأفراد ،
إلا بقدر ما يسمح به هؤلاء الأفراد ، وهم عادة لا يسمحون .

وعند الاشتراكيين — أو الشيوعيين — أن الأفراد لا قيمة لهم ، إلا
بقدر ما يقدمونه للدولة من خدمات ، هي فرض واجب عليهم ، وليست
تطوعا منهم لها ، فهي التي تملك الأرض وما عليها ، ومن عليها ... أيضا .

ورأينا أن الإسلام ، يختلف عن هذين النظامين المتنافسين ، اللذين
بسيطران — أيديولوجيا — على عالم اليوم ، فالمال فيه ليس مال الأفراد ،
ولا هو مال الدولة ، وإنما هو مال الله ، استخلف الإنسان فيه ، فبدا ماله كله ،
وجعل للدولة — كممثل للجماعة — حقا فيه أيضا .

ومن ثم (مرج) الإسلام ، بين حق الفرد في المال ، وحق المجتمع فيه ،
مرجا ، يستحيل فيه (التفريق) بين الحقين ، كما يستحيل فيه ، إيجاد (صراع) ،
لا بد أن يقوم ، بين هذا وذاك ، حول : أيهما صاحب الحق ؟

ويرى الشهيد سيد قطب ، أنه من الرق الروماني الشهير ، إلى الإقطاع ،
إلى الرأسمالية ، إلى الماركسية والنازية .. غلو في طرف ، يعالجه ذلوا آخر ،
في الطرف الآخر .. وظلم طبقة ، يعالجه ظلام آخر ، طبقة أخرى ..
واعتماد على (الإنسان) وخصائصه الأساسية في نظام ، يعالجه اعتداء على
(الإنسان) وخصائصه الأساسية في النظام الآخر .. ولا يعتدل الميزان مرة
واحدة بالعدل ، بين الطبقات كلها ، والتناسق بين طاقات الإنسان كلها ، وإناحة

المجال (للفردية) ، التي يتميز بها كل فرد ، مع رعاية حق (الجماعة) ، الممثلة
لخصائص الأفراد جميعاً ، في تناسق واعتدال .. الأمر الذي لا يتوافر ،
إلا في منهج الله .. (١) .

وبهذه (الوسطية) ، التي يعتدل فيها الميزان بالعدل ، ، على حد تعبير
الشهيد سيد قطب ، والتي يعالج الإسلام بها مشكلة رأس المال — يعالج مشكلة
العمل ، أو مشكلة النشاط الاقتصادي ، بتعبير أصح .

فالعادل — كما سبق — هو أناس النشاط الاقتصادي في الإسلام ،
فالإسلام « يمنح العمل قداسة ، ترفعه ، وترفع العمال » (٢) ، كما أنه « فضله ، على
الانقطاع للعبادة » (٣) .

والإسلام بقدر رفعة من شأن العمل ، يحط من قدر البطالة ، فهو يحارب
« البطالة بكل روحه ، ويكافح أسبابها » ، « فيعالجها في عالم الضمير والشعور ،
وفي دنيا العمل والواقع » ، فهو « عدو التبطل ، الناشئ عن تسكس الثراء » ،
و« عدو التبطل ، الناشئ عن الكسل وحب الدعة ، والاسترزاق من أي سبيل
الاستجداء » ، و« عدو التبطل ، باسم العبادة والتدين » .

« ولو كان لا أمر للإسلام ، لجند الجميع للعمل ، فإن لم يجدوه ، فالدولة
حاضرة ، وحق العمل كحق الطعام ، فالعمل زكاة للأرواح والأجسام ،
وعبادة من عبادات الإسلام ، التي يجب أن تقيمها الدولة ، وتبني »

(١) سيد قطب : الإسلام ومشكلات الحضارة — دار الشروق ،

ص ٩٣ .

(٢) سيد قطب : السلام العالمي والإسلام (مرجع سابق) ،

ص ١٣٩ ، ١٤٠ .

(٣) عبد الرحمن عزام (مرجع سابق) ، ص ٥٠ .

لها السبل ، (١) .

و (وسطية) الإسلام هنا تبدو ، في أنه لم يمنح نحو (الفرد) ، في عملية النشاط الاقتصادي هذا ، كما فعلت الرأسمالية ، ولم يمنح نحو (الدولة) في نفس العملية ، كرد فعل للجنوح الرأسمالي ، كما فعلت الاشتراكية (الشيوعية) - وإنما هو وقت (معتدلاً) بين القطبين ، يعطى هذا ، بقدر ما يلقي عليه من مسئوليات وأعباء اقتصادية ، ويعطى ذاك ، بقدر ما يلقي عليه من مسئوليات وأعباء .

فالعمل هو الأساس ، الذى تقوم عليه نظرة الإسلام إلى (رأس المال) ، كما تقوم عليه نظراته إلى النشاط الاقتصادي ، على السواء ، على نحو ما سبق .

وهذا العمل ، (واجب) على الإنسان المسلم ، لا بد عليه أن يؤديه ، غنياً كان أو فقيراً ، طالما كان قادر أعليه ، فإن لم يكن قادراً عليه ، انجه إلى غيره ، بما يقدر عليه ، وإلا أعنى منه ، مكنتياً بما يملك من المال ، إن كان غنياً ، أو (مستحقاً) للزكاة ، إن كان فقيراً .

ولمثل هذه الحالات وغيرها ، شرعت الزكاة ، كما سنرى .

ومن ثم فهذا العمل : (حق) المجتمع على الإنسان المسلم ، بقدر ما هو (واجب) على الإنسان المسلم أن يؤديه .

وتقترب الاشتراكية (الشيوعية) من الإسلام ، في ذلك ، ولكنه مجرد اقتراب ظاهرى ، شكلى ، إذ أن (الدافع) إلى (الحق) و (الواجب) في الإسلام ، عكسه تماماً في الاشتراكية ، التى لا نجد فيها (مجتمعاً) ، حتى نجد

(١) سيد قطب : معركة الاسلام والرأسمالية (مرجع سابق) ،

له حقاً ، وإنما نجد - نية عنه - فئة ، استطاعت ان تصل إلى السلطة ، من خلال التأمر عادة ، ، تتخذ سبيل « مصادرة كل الثروات ، ثم توزيعها بعد ذلك ، على القريين من النظام ، وخدام المعبد وكهنته » (١) .

وما هي إلا سنوات محدودة ، حتى يرى كل قريب من النظام ، وكل خادم للمعبد وكاهن ، على حساب العمال الكادحين بالفعل ، الذين يزداد عرقهم تصبياً ، بقدر ما يزداد بطن القريين من النظام وخدمته وكهنته امتلاء . مما يؤدي إلى سخط (للعاملين) ، يستدعى مزيداً من (الجواسيس) ، على هؤلاء العاملين ، أى مزيداً من (العاطلين) ، الذين يمثلون عبئاً على العاملين الجادين المهضومين ، على نحو ما رأينا ، عند حديثنا عن (الطبقات الاجتماعية) ، في الفصل الثاني (٢) .

أما في الإسلام ، فإن الدافع إليهما ، هو احترام (العمل) (كقيمة) ، في حد ذاته ، بدونها ، لا يكون المسلم مسلماً ، كما سبق ، لأن (استخلافه) لا يتحقق ، بدونها .

ومن ثم كان الدافع إلى (إنقاذ العمل) فيه ، رقابة (الضمر) ، التي تنبع من أعماق قلب الإنسان المسلم ، لا رقابة الشرطة والجواسيس والمنسلقين ، التي (تسلط) على الإنسان من الخارج ، وتفرض عليه فرضاً ، من الطبقة الحاكمة ، التي وصلت إلى السلطة ، بالثش والخداع والتأمر .

وفي الوقت الذي نجد فيه العمل . (حق) المجتمع على الإنسان المسلم ، نجده حقاً للإنسان المسلم ، على مجتمعه .

(١) دكتور عبد الغنى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى

(مرجع سابق) ، ص ١١١ .

(٢) ارجع الى ص ٦٢ ، ٦٣ من الكتاب .

فقد (تتوفر) الأيدي العاملة في المجتمع ، و (تضيق) في الوقت ذاته .
(فرص) العمل ، أمام هذه الأيدي .

وهنا ، يكون الإنسان المسلم ، هو صاحب (الحق) ، ويكون (واجباً) ،
على المجتمع أن يوفر لآبائه ، فرص العمل تلك . ويكون توفير هذه الفرص ،
واجباً على الدولة الإسلامية ، بوصفها نائبة عن الشعب المسلم ، في رعاية
مصلحه ، ويكون على الدولة ، أن توفر هذه الفرص ، إما من الميزانية العامة ،
أو بتوجيه حصيلة الزكاة هذه ، تلك الوجهة ، التي تحقق هذه الغاية ، حتى
يتحول المسلمون جميعاً ، إلى منتجين .

ونظرة إلى الآية القرآنية ، التي تحدد وجهة الزكاة هذه ، تؤكد ذلك .
بوضوح :

« إنما الصدقات للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ،
وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله
عليم حكيم » (١) .

« فهذه الصدقات - أي الزكاة - تؤخذ من الأغنياء ، فريضة من الله ،
وترد على الفقراء ، فريضة من الله ، وهي محصورة في طوائف من الناس ،
يعنيهم القرآن ، وليست متروكة لاختيار أحد ، حتى ولا اختيار الرسول » .

« وبذلك تأخذ الزكاة مكانها ، في شريعة الله ، ومكانها في النظام الإسلامي » .
« إنها إحدى فرائض الإسلام ، تجمعها الدولة المسامة ، بنظام معين ، لتؤدي
بها خدمة اجتماعية محددة . وهي ليست إحساناً من المعطي ، وليست شحاذة من
الآخذ .. كلا ، فما قام النظام الاجتماعي في الإسلام ، على التسول ، ولن يقوم .

إن قوام الحياة في النظام الإسلامي ، هو العمل - بكل صنوفه وألوانه -

وعلى الدولة المسلمة ، أن توفر العمل ، لكل قادر عليه ، وأن تمكنه منه ، بالإعداد له ، وبتوفير وسائله ، وبضمان الجزاء الآو في عليه ، وليس للقادرين على العمل ، من حق في الزكاة ، (١) .

ويرى الشهيد سيد قطب ، أن « (الغارمين) ، وهم المدينون في غير معصية ، يعطون من الزكاة ، ليوافقوا ديونهم ، بدلا من إعلان إفلاسهم ، كما تصنع الحضارة المادية ، بالمدينين من التجار ، مهما تكن الأسباب . فالإسلام نظام تكافلي ، لا يسقط فيه الشريف ، ولا يضيع فيه الأمين ، ولا يأكل الناس بعضهم بعضاً ، في صورة قوانين نظامية ، كما يقع في شرايع الأرض ، أو شرايع الغاب .

وفي سبيل الله . . . وذلك باب واسع ، يشمل كل مصلحة للجماعة ، تحق كلفة الله ، (٢) .

ومن هذه المصلحة — ولا شك — إقامة الصناعات ، وفتح مجالات العمل ، للقادرين عليه ، وليس مجرد مد يد العون للبحاثين . . كما نرى في موقف الرسول المشهور ، بمن جاء يطلب منه صدقة ، فأقرضه ، ووجهه للعمل . . بدلا من مد اليد ، القادرة على العمل ، بالسؤال .

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الثالث (الأجزاء : ٨ — ١١) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ١٦٦٨ .
(٢) المرجع السابق ، ص ١٦٧٠ .

الفصل الرابع

دينامية النشاط السياسى

تقديم :

يفرق الدكتور حسن كيرة ، بين مذهبين سياسيين أساسيين ، يحكمان الحياة فى عالمنا المعاصر ، وهما المذهب الفردى ، والمذهب الاجتماعى . وهو يرى ، أن « المذهب الفردى » ، « يقوم » على أساس أن الفرد ، هو هدف القانون الاسمى ، فـ « يوجد القانون لإلحماية حقوق الأفراد ، وتمكينهم من التمتع بها .

ذلك أن الفرد ليس موجوداً لخدمة الجماعة ، بل الجماعة هى الموجودة لخدمة الفرد . فالفرد ليس جزءاً من كل ، بل هو مستقل ، قائم بذاته » (١) .

وقد انتهى هذا المذهب الفردى - فى نظره - « إلى الإضرار بالصالح العام ، للجماعة » (٢) .

أما المذهب الاجتماعى ، فإنه على النقيض من ذلك ، يبدأ من الجماعة ، « فالجماعة إذن - لا الفرد - هى الهدف الاسمى من الوجود ، لأنها غاية فى ذاتها ، وليست أداة ووسيلة ، لغيرها من الغايات ، ولذلك كانت هى القيمة العليا ، التى ينبغى حمايتها ، والتمكين لصالحها وخيرها » (٣) .

(١) الدكتور حسن كيرة : أصول القانون - من (المكتبة القانونية) - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٥٨ ، ص ١٩٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٠٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٠٥ .

ولكل مذهب من المذاهب المتناقضين ، (ظروفه) التي نشأ فيها ، وتحددت ملامحه في ضوءها ، وقد أشرنا إلى هذه الظروف ، والبصمة التي تركتها ، على كل من النظامين ، في كتابنا الأول من كتب السلسلة ، خاصة الفصل الرابع منه ، الذي خصصناه للحديث عن (إفلاس الأيديولوجيات المعاصرة) . وفي هذا الفصل ، الرابع من الكتاب الأول ، تحدثنا عن (رجعية) النظامين ، أو الأيديولوجيين ، المعاصرتين ، إذا هما قورنتا بالإسلام (١) .

وفي كتابنا السابع من كتب السلسلة (قضية الحرية وقضايا أخرى) ، ناقشنا — بالتفصيل — ما أجملناه في هذا الفصل الرابع من الكتاب الأول ، فقد كان هذا الكتاب السابع كله ، مخصصاً لمناقشة كل القضايا ، بدءاً من (قضية الحرية) — التي عنوان للكتاب بها — ومروراً بقضايا (المساواة) و (الإخاء) و (الاشتراكية) و (الديمقراطية) و (العدالة) وغيرها ، لنبين مدى (الزيف) ، الذي تقوم عليه الحياة ، في ظل نظم . . . بعيدة عن الإسلام ، بل وتعلن الحرب عليه .

وفي الفصل السابق ، استعرضنا هذا (الزيف) ، في مجال الاقتصاد ، وتم المسيرة مع هذا الزيف ، في مجال السياسة ، بادئين بتعريف السياسة ، حتى نكون على بينة من أمرنا ، منذ البداية .

معنى السياسة :

و (السياسة) في اللغة العربية ، أحد مصدرين للفعل (ماس) (يسوس) — أما المصدر الثاني ، فهو (سوس) . يقال : ماس سوساً ، وساس سياسة .

(١) دكتور عبد الفتى عبود : العقيدة الإسلامية ، والأيديولوجيات المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٦ ، ص ٨٩ — ١١١ .

والفعل (ساس سوسا) ، فعل لازم ، لا يحتاج إلى مفعول به ، حيث يقال (ساس الطعام) «(سوسا) ، بوزن قول ، إذا وقع فيه السوس» (١) .

كما يقال «ساس الحب والخشب سوسا : وقع فيه السوس» ، وساست «الشاة : صار القمل في صوفها» (٢) .

وحين يتعدى الفعل (ساس) ، فيحتاج إلى مفعول به ، فإن مصدره يكون (سياسة) ، ومنه «(ساس) الرعية، يسوسها، (سياسة)» (٣) ، و«ساس الناس — سياسة : تولى رياستهم وقيادتهم . وساس الدواب : راضها وأدبها . وساس الأمور : دبرها وقام بإصلاحها» (٤) .

ولا أدري ما إذا كانت مصادفة في معاجم اللغة ، أن تكون سياسة الناس ، كسياسة الدواب ، وسياسة الأمور ، وأن يكون أصل السياسة ، هو الفعل (ساس) ، الذي يعد أصلاً — أيضاً — للمصدر (سوس) ، والذي يقال بالنسبة للخشب ، إذا غاث فيه السوس ، وحطمه . أم أنها مجرد صدفة ، فالإجابة الصحيحة لدى علماء اللغة ، وليست لدى المشتغلين بالسياسة ، وإن كان المشتغلون بالسياسة ، يربطون بين السياسة ، وبين اللاأخلاق ، كما أن المكتوبين بالسياسة — كالإمام محمد عبده — يلغنون السياسة ، مصدرأ ، وفعلاً ماضياً ومضارعأ ، وفعلاً ومفعولاً به وفيه .

(١) مختار الصحاح ، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي — شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر — ١٣٦٩ هـ — ١٩٥٠ م ، ص ٣٤٢ .

(٢) المعجم الوسيط — قام باخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون — وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الأول — مجمع اللغة العربية — ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م ، ص ٤٦٤ .

(٣) مختار الصحاح (المرجع الأسبق) ، ص ٣٤٢ .

(٤) المعجم الوسيط — الجزء الأول (المرجع الأسبق) ، ص ٤٦٤ .

ولذلك يخصص العلامة العربي ، عبد الرحمن بن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ هـ = ١٣٣١ - ١٤٠٥ م) فصلاً كاملاً من الباب السادس ، من مقدمته المشهورة ، للحديث عن « أن العلماء من بين البشر ، أبعد عن السياسة ومذاهبها » (١) .
وذلك أن السياسة ترتبط بالحكم ، ومعظم الحكم - في القديم والحديث - فردى ، يقوم على التسلط ، وإن بدا للعين ديموقراطياً ، على نحو ماسرى ، بعد أن سادتها الميكيفيلية ، منذ القرن السادس عشر ، وصارت الغاية ، تبرر الوسيلة ، فيها ، وصار مألوفاً ، أن يغدر الأخ بأخيه ، ويغدر الصديق بصديقه ، من أجل غاية ، قد لا تكون أبعد ، من احتلال الكرسي - كرسي (العرش) - بطبيعة الحال .

وصار مألوفاً ، ذلك المثل الشائع ، الذى يقول : (إذا دخلت السياسة من الباب ، خرجت الإخلاق من الشباك) .

ويرى المرحوم أحمد أمين ، أن الفلاسفة قد أرادوا ، « منذ عهد أفلاطون وأرسطو ، أن يخضعوا السياسة لمنطق العقل ، فوضع أفلاطون جمهوريته ، وأرسطو كتابه فى السياسة ، والفارابى مدينته الفاضلة » ، « والسياسة دائماً تتمرد عليهم ، وتأتى إلا أن تخضع لمنطق الدنيا » .

« وربما كان (مكافئ) ، هو الشخص الذى فهم منطق الدنيا ، بعد أن أن جرب الحياة الواقعية ، وسفر لآمته ، عند الملوك والأمراء ، فنادى بأن السياسة ، لا تتبع العقل والعدل والخلق ، وإنما هى ترعى طبائع الناس ، وظروف الزمان والمكان ، وقال : إن السياسة يجب أن تعرف الخير والشر ، ولا بأس من أن تنحرف عن الخير ، تبعاً لضرورة الظروف القائمة » .

(١) العلامة عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة ، من كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر ، فى أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر - المطبعة الشرقية - ١٣٢٧ هـ ، ص ٤٥٢ (من الفصل الرابع والثلاثين ، من الباب السادس ، من الكتاب الأول) .

« وقال : (إن الأمير يجب أن يكون أسداً ، ولكن ينبغي له ان يتعلم : كيف يلعب دور الثعلب) » (١) .

ولم تكن إلا أخلاقية ، التي فاسفها ميكيا فيللي للسياسة ، لتقف عند حد السياسة الخارجية ، وإنما كانت تشمل الدياسة الداخلية للبلاد ، شبهها لسياستها الخارجية ، فالقانون عنده ، « يجب أن يكون ، لا ما تمليه العدالة أو الدين بالضرورة ، ولكن ما هو أكثر نفعاً للدولة » (٢) .

ويبدو أن السياسة ترتبط باللا أخلاق ، منذ أقدم العصور ، بدليل محاولات فلاسفة الإغريق ، وضع حد لهذا الارتباط ، كما رأينا في محاولات أفلاطون (٤٢٧ - ٣٤٨ ق م) ، وأرسطو (٣٨٤ - ٣٢١ ق م) ، من قبل ، وبدليل ارتباط هذه السياسة ، في الضمير العربي ، كما رأيناها في معاجم اللغة العربية ، التي اشتقت من الصحراء بالدرجة الأولى ، بنخر السوس في الخشب ، وإفساده وإتلافه .

ويبدو أن الكلمة ، لا تختلف كثيراً في (الضمير) الغربي ، كما نراه في معاجم اللغة الإنجليزية مثلاً ، عنها في الضمير الشرقي ، فإن كلمة Politic في بعض المعاجم ، تعني « السياسي ، الفاره السياسي ، المدرب ، لتمرس ، الداهية ، الباقعة ، ذو الدماء » (٣) - وكذلك تعني كلمة

(١) أحمد أمين : « منطق العقل ، ومنطق الدنيا » - فيض الخطاب - الجزء السادس - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٥ ء ص ٨٢ ، ٨٣ .

(2) BENIANS, SYLVIA : From Renaissance to Revolution, A Study of the Influence of Political Development of Europe; Methuen & Co., Ltd., London, 1923, p. 20.

(3) AL - NAHDA DICTIONARY, English - Arabic, Compiled by : Ismail Mazhar, Vol. II; First Edition, The Renaissance Bookshop, Cairo, p. 1635.

Politician في بعضها الآخر ، محترف السياسة (١) ، القادر على رياضة الدواب ، أو إدارة العمل ، أو تدبير الناس (٢) .

وقد تكون للسياسة Politic في اللغة الإنجليزية مثلاً ، صلة بالأدب أو الذوق أو الخلق Polite ، ولكنها حين تكون كذلك ، فإنها تكون من باب الاتهازية والكياسة ، وصولاً إلى الهدف ، كما هي الحياة في الغرب منذ القديم ، عكس ما نراه من وضوح وصراحة عند العرب من قديم ، في وصولهم إلى هذا الهدف .

وعلى أية حال ، فإن السياسة تعنى ، أن يتولى (فرد) ، أمور قوم ، وأن ينوب عنهم في إدارة مرافق البلاد ، وفي التعامل مع العالم الخارجى .

وعلى ذلك ، فليست السياسة أمراً عويصاً ، يستعصى فهمه ، وإنما هي أمر بسيط ، يتصل (بكل شيء) في داخل البلاد ، أو على حد تعبير الدكتور محمود فوزى ، رئيس وزراء مصر الأسبق ، وأول وزير خارجية مصرى ، بعد ثورة ١٩٥٢ ، ومدوب مصر في الأمم المتحدة قبل ذلك : إن هناك صلة وثيقة متشعبة ، في كل نواحي وجودنا القومى ، بين وزارة الخارجية ، وغيرها من الوزارات ، و « إن القوة الذاتية للدولة ، هي مصدر قوتها في المحيط العالمى ، والأساس الذى لا مضاء ولا حياة بدونه ، لسياستها الخارجية » (٣) .

(1) The Concise Oxford Dictionary, of Current English; Op. Cit., p. 922.

(٢) الياس انطون الياس ، وادوار ١. الياس : القاموس المصرى (مرجع سابق) ، ص ٣٢٤ .

(٣) بيانات الرئيس جمال عبد الناصر والوزراء ، في مجلس الأمة سنة ١٩٥٧ - المجلد الأول - المطبعة الاميرية بالقاهرة - ١٩٥٧
ص ٨٥ (من بيان السيد وزير الخارجية) .
(م ٧ - ديناميات المجتمع)

وعلى ذلك، لا تقتصر السياسة، على ما يسمى (بالدبلوماسية)، وإنما هي تتسع، لتشمل (كل شيء)، في داخل البلاد، وكل علاقات البلاد، بالعالم الخارجي .

فالزراعة، وهو يضرب بفأسه الأرض، ليخرج من الأرض مكنون خيراتها، ليأكل، ويطعم غيره - والعامل وهو يمرق أمام آله، ويسهر عليها. سهر الأم على وليدها، والمدرس - وهو يشغل نفسه بأبناء غيره - والتلميذ، وهو ينسكب على دراسته وتحصيله .. كل واحد من هؤلاء، إنما يمارس السياسة .

وعلى قدر تنوع مجالات العمل، في داخل البلاد، يكون الثراء، وتكون إمكانية التقدم، وتكون قدرة السياسة الخارجية، على الاتصال بالعالم الخارجي، بسهولة ويسر .. وعلى قدر ضيق هذه المجالات .. يكون الفقر والتخلف، ويكون عجز السياسة الخارجية، في التعامل مع العالم الخارجي، إلا من منطلق ضعف، وتبعية، وذلة وانكسار .

وعلى قدر (إنتقان) كل (عامل) لعمله، و (إخلاصه) في تأديته، يكون البناء في جسد الأمة، وتكون قدرة السياسة الخارجية، على التعامل مع العالم الخارجي، بسهولة ويسر .. وعلى قدر عدم الإنتقان، وعدم الإخلاص، يكون العجز .

ومن هنا كان القول، بأن وراء الجيش العظيم، (جبهة داخلية) أعظم .. وبأن وراء الجيش المنهزم، (جبهة داخلية)، أكثر انهزاماً .

وبعبارة أخرى: إن انتصار الجيش - أو انكساره - في جبهة القتال، إنما هو (تجسيد) حي، لانتصار الأمة - أو انكسارها - في (معركة الحياة)، وإن نجاح الأمة في التعامل مع الأمم الأخرى - من خلال السياسة الخارجية -

أو فشلها في هذا التعامل - إنما هو (ترجمة) حية ، لتجاحها أو فشلها ، في معركة الحياة تلك .

وقد بنكسر الجيش ، ويكون انكساره أدياً ، إذا كانت عوامل (التحلل) ، قد تسربت إلى النظام الاجتماعي ، أو الأمة . . كما رأينا في انكسار جيش الفرس والروم ، في عصر صدر الإسلام . . وكان انكسار الإغريق أمام الرومان قبل ذلك . . وقد يكون هذا الانكسار ، مجرد أمر (عارض) ، إذا كان النظام الاجتماعي قوياً . . كما نرى اليوم في اليابان ، رغم ما أصابها في الحرب العالمية الثانية ، على وجه الخصوص ، وكما رأينا - و نرى - في بلاد الإسلام اليوم ، رغم ما يسدو لقصار النظر ، من نقيض ذلك ، فلقد « كان مقدراً لهذا العالم الإسلامي أن يموت » ، ولكن « الذي احتفظ لهذه الشعوب بحيويتها الكامنة ، بعد قرون طويلة من النوم والاسترخاء ، ومن الضعف والخود ، ومن الضغط والفسر ، ومن الاحتلال البغيض ، الذي بذل جهده ، لتقطيع أوصالها ، وإخماد أنفاسها » ، هو « عقيدتها القوية العميقة » (١) ، التي تقوم على (استقلال) المسلم « بعبادته » ، عن الهيكل والصنم والآيقونة والوثن ، (٢) ، كما تقوم على شمول الدنيا والآخرة ، شمولاً « كان له الفضل ، في صعود الأمم الإسلامية ، لسطوة الاستعمار » (٣) .

ويفضل استقلال المسلم ، وشمول دينه ، « ظل التصور الإسلامي للحكم ،

-
- (١) سيد قطب : في التاريخ . . . فكرة ومنهاج - الطبعة الثانية -
دار الشروق - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م ، ص ٧ ، ٨ .
- (٢) عباس محمود العقاد : الإسلام في القرن العشرين ، حاضره ومستقبله - الطبعة الثانية - دار الكتاب العربي - بيروت - فبراير - ١٩٦٩ ، ص ٢٩ .
- (٣) المرجع السابق ، ص ٣٤ .

قائماً في ضمير الأمة ، ، رغم أن الخلافة تحولت إلى ملك عضوض ، ولم تستمر ، على نهجها الإسلامي الصحيح (١) .

انمساخ من السياسة :

وهكذا يتوقف صلاح السياسة وفسادها ، على قدرتها على استثارة (مكامن) القوة في الأمة ، أو عجزها عن هذه الاستثارة .

ولهذه (الاستثارة) مسالك متعددة ، منها ما هو سريع الثمار ، ولكن عمرها يكون قصيراً . . ومنها ما بطيء الثمار ، ولكن عمرها يكون طويلاً ، ومنها . . ومنها . .

- واسرع الطرق على الإطلاق ، لاستثارة مكامن القوة في الأمة . هو إشعال نار القومية في ضلوعها .

وهذا هو ما فعله نابليون بونابرت (١٧٦٩ - ١٨٢١) في فرنسا ، على سبيل المثال ، في أخريات القرن التاسع عشر ، عندما وجد أن (الثورة الفرنسية) ، قد أطلقت مكنون طاقة الشعب الفرنسي ، وأن (المرجل) الذي كان يغلي في القلوب قبلها ، قد انفجر ، حتى دمر كل شيء في فرنسا ، فعمد إلى توجيه هذه الطاقة المتفجرة ، والتي كانت حبيسة ، إلى خارج الحدود ، لتجديد شباب أوروبا ، على حد تعبيره ، بسيطرة فرنسا عليها (٢) ، على نحو ما رأينا ، عند حديثنا عن (المسألة الوطنية أو القومية) ، في الفصل الثاني (٣) .

(١) محمد شديد : قيم الحياة ، في القرآن الكريم - مطبوعات دار الشعب - ١٣٩٣ - ١٩٧٣ ، ص ١٣٢ .

(2) COUPLAND, R. (Selected by): Op. Cit., p. XI, from the Introduction.

(٣) ارجع الى ص ٤٨ من الكتاب .

وهناك أيضاً ، رأينا نفس الشيء يحدث ، في ألمانيا ، في القرن الثامن عشر (١) .

ثم عاد وحدث في ألمانيا مرة ثانية ، بين الحربين العالميتين ، الأولى والثانية ، على يد أدولف هتلر (١٨٨٩ - ١٩٤٥) ، وفي إيطاليا ، على يد بنيتومو-وليني (١٨٨٣ - ١٩٤٥) ، وفي اليابان ، في فترة من فترات حكمها العسكري .

ثم إنه هو الذى لا يزال يحدث حتى الآن ، في المعسكر الشيوعى ، رغم ما يشاع عن وحدة البروليتاريا (الطبقة العاملة) في العالم ، على نحو ما رأينا في كتابنا السابع من السلسلة ، عند حديثنا عن (قضية المساواة) ، المزعومة هناك (٢) .

ثم إنه حدث - ولا يزال يحدث - في معظم بلاد العالم الثالث ، ومنه بلادنا العربية والإسلامية ، فقد (ابتليت) هذه البلاد ، بالحكام العسكريين ، الذين قفروا إلى السلطة ، في غفلة من الناس ، وفرضوا أنفسهم على البلاد ، وراح كل منهم يتصور نفسه نابليون ، أو هتلر ، أو موسوليني ، دون أن يتعظ بما أصاب كل واحد من هؤلاء العسكريين ، حتى لا يكون مصيره كمصيرهم .. أو أسوأ .

ولعلنا لا زلنا نذكر (نعمة القومية العربية) ، التى أشعلها جمال عبد الناصر (١٩١٨ - ١٩٧٠) في جسد الأمة العربية ، وخاض بها (ملتبة) ،

(١) ارجع الى ص ٤٨ ، ٤٩ من الكتاب .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى

(مرجع سابق) ، ص ٨٧ - ٩١ .

معارك مريرة، في كل مكان من الوطن العربي، لخلق (امبراطورية) عربية، تكون قيادتها بين يديه - في مصر - « باعتبارها مركز وحدة عربية، أو اتحاد فدرالى عربي » (١)، فصر وحدها « بحكم المكان »، على حد تعبيره، هي القادرة على القيام بهذا « الدور التائه » الذى يبحث عن بطل يقوم به » (٢).

ونذكر أن مصر، لم تكن من وراء ذلك كله، إلا الما ومراره وحسرة، لا زال المصريون يحسونها حتى اليوم . . في مختلف مجالات الحياة، بعد سنوات طويلة من رحيل عبد الناصر، غير مأسوف عليه من أحد، حتى من أولئك الذين كانوا قريبين منه، بعد أن جعل منهم (مسخاً) مشوها، لبني آدم، وتركهم أشباه رجال، وأشباه آدميين.

ولكن هذا الطريق، من طرق استئثار مكان القوة في الأمة، نتائجه (سريعة) على المدى القريب، ولكنها (وخيمة)، على المدى البعيد.

لقد استطاع نابليون - به - أن يشد أعصاب العالم كله، وعلى وجه الخصوص، جيران فرنسا .. وعلى رأسهم الإنجليز والألمان، فترة طويلة، في مطلع القرن التاسع عشر . . كما استطاع هتلر وموسوليني نفس الشيء . .

(١) تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور العلمى والثقافى - الجزء الثانى - ٢ (صورة الذات ، وتطلعات شعوب العالم) - اعداد اللجنة الدولية ، باشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخرين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٢ : ١٢٢ ص .

(٢) جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة - وزارة الارشاد القومى - الهيئة العامة للاستعلامات ، ص ١١٤ .

طوال الربع الثاني من القرن العشرين تقريباً . . واستطاع ذلك أيضاً جمال عبد الناصر . . مع مطالع النصف الثاني من القرن العشرين . . ولكن النهاية كانت — في كل الحالات — أليمة ، كما تشهد بذلك ، أحداث التاريخ .

فبرلين هنر ، لا تزال مقسمة ومحتلة . . ومصر عبد الناصر ، بعد قراءة عشر سنوات من موته . . شيء يمزق القلب ، من مختلف النواحي .

— وعلى النقيض من هذا الطريق ، السريع الثمرة ، الوخيم العاقبة . . الطريق البطيء الثمرة ، الراسخ الدعائم ، الطويل النفس والعمر . . أو طريق التربية ، التي تنمي في النفوس مكان القوة ، منذ نعومة الأظفار ، من خلال برامج التعليم المدرسي ، بالنسبة للصغار ، ومن خلال الإذاعة والصحافة والتلفزيون ، بالنسبة للكبار ، ومن خلال حركة الحياة في المجتمع ، بالنسبة للكبار والصغار على السواء .

وبهذا الطريق المتشعب ، بنيت الولايات المتحدة ، مع أن مقومات (الأمة) ، خير موجودة فيها على الإطلاق . . وبه استطاع ماوتسى تونج ، أن يحول الفقر والعدم والفاقة والجهل والمرض في الصين . . إلى عوامل بناء ، ومكان قوة .

ولقد كان هذا الطريق المتشعب . . هو الطريق الذي سار فيه الإسلام ، منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، فقير به ، لا خريطة الجزيرة العربية وحدها ، حيث شع نوره ، ولكن خريطة العالم كله . . وحركة تاريخه أيضاً ، بلا رأسمالية أمريكا ، ولا اشتراكية الصين .

— وقد تميز الطريق الإسلامي ، بالإضافة إلى طول النفس ، ورسوخ الدعائم ، ميزة أخرى ، لا يمكن أن تتوفر للطريقين ، الرأسمالي والاشتراكي ، هي ميزة تعبيره عن الفطرة ، التي فطر الله الناس عليها ، ومن ثم خلوده في

أعني أعماق الضمير . . الفردى والاجتماعى ، فيكون بنأى عن القلائل والمهترات ، التى (يمكن) أن يتعرض لها الإنسان - والمجتمع - نتيجة ذلك الجنوح نحو الفرد ، أو الانحراف مع المجموع (١) .

إنه الطريق الوحيد ، الذى (يجمع) بين الفرد والجماعة ، فى إطار واحد ، فيه « كل فرد ، مكلف أن يرفع مصالح الجماعة ، كأنه حارس لها » (٢) ، وهكذا يصبح كل شخص ، فرداً بالنسبة لنفسه ، مطالباً بحقوقه المشروعة ، ومجتهداً ، أو ممثلاً للمجتمع ، بالنسبة للآخرين ، يسعى لدفع الضرر عنهم ، كما يدفعه عن نفسه ، ويعاونهم على نيل حقوقهم ، كما يناهز نفسه » (٣) .

وهو الطريق الوحيد لذلك ، الذى يستطيع أن يجمع بين القيصين ، لأنه يربطهما معاً ، بإطار لا ينقسم ، هو إطار العقيدة .

وفى هذا الإطار ، نجد للفرد - حتى ولو كان غير مسلم - قيمة فى حد ذاته ، له حقوقه ، التى لا يمكن أن تمس ، إلا بجرم ارتكب . كما نجد للمجتمع قيمته فى نفس كل فرد ، وهى لا يمكن أن تمس ، ونجد (الصالح العام) ، يتحقق من خلال القيمتين ، كما يتحقق العدل ، ويتنسم الجميع أنفاس الحرية ، بمعناها الحقيقى .

(١) للتفصيل ، ارجع الى الفصل الرابع ، من الكتاب الاول من كتب هذه السلسلة :

- دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الاسلامية والايديولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٨٩ - ١١١ .

(٢) سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الاسلام - الطبعة الثالثة - مطبعة دار الكتاب العربى - ١٩٥٢ ، ص ٦٦ .

(٣) محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام - الطبعة الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١٣٥ .

وهل هناك (مكان) قوة ، يمكن أن تستثار ، خير من إحسان الفرد بحريته ، وإحسانه - من خلالها - بمسئوليته ، نحو نفسه ، ونحو ربه ، ونحو مجتمعه ؟

ديناميات النشاط السياسي :

وهكذا نرى أن هناك (ديناميات) مختلفة للنشاط السياسي ، تختلف كل منها عن غيرها ، من مجتمع إلى آخر ، بحسب (الفلسفة) السائدة في كل مجتمع ، وضغوط الحياة عليه ، وتاريخه الطويل ، وغيرها .

فالفردية ، و (التحرر) من قيود الأسرة ، ومن قيود الدولة ، تعتبر سمة الحياة في الغرب ، على سبيل المثال ، بينما نرى النقيض تماما يحدث في الجنوب الشرقى من آسيا ، وعلى وجه الخصوص في اليابان ، « فالياباني يفضل أن يعمل ، كجزء من جماعة ، على أن يعمل كفرد ، وهو يحس بشعور الإخلاص والولاء للجماعة ، ويميل إلى مراعاة مقاييسها ومعاييرها ، بدقة كبيرة ، والأسرة في اليابان عظيمة الأهمية ، ونموذج تكوينها ، ينعكس في الغالب ، على الجماعات الأخرى . ومن أهم الروادع الاجتماعية عنده ، الخوف من ارتكاب ما يجلب العار ، على الأسرة » (١) .

وقد اخترت اليابان بالذات ، دون غيرها من بلاد جنوب شرق آسيا ، لأنها كانت أكثر هذه البلاد تأثرا بهذه الحضارة الغربية ، حيث اتخذت - في مواجهة الضغوط الخارجية عليها ، مع مطلع القرن التاسع عشر - أسلوب

(١) آرثر تيد مان : اليابان الحديثة - ترجمة وديع سعيد -
مراجعة على رفاة الانصارى - رقم (٢٢٢) من (الألف كتاب) - مكتبة
الانجلو المصرية ، ص ١ .

« تبني الحضارة الغربية اختياراً » (١)، فكانت «سرعة إدخال الثقافة الغربية» خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» (٢) - ولكن اليابانيين كانوا حذرين دوماً، فلم يأخذوا من الغرب إلا علومه وتكنولوجياه فقط ، حيث أن « الفكر والأسلوب الغربيين ، لم يحلأ تماماً ، محل القيم والاتجاهات الثقافية اليابانية التقليدية ، فالحياة الخاصة : البيت والحديقة ، وأسلوب العيش فيهما - ببيان الأسرة ، والعلاقات الشخصية - ظلت يابانية ، كما جرى بها العرف » .

« وبعبارة موجزة ، كان الصبغ بالطابع الغربي ، يعني إدخال المعرفة والطرق الغربية ، في البنين القائم ، والقيم الأساسية ، للمجتمع الياباني . وغالباً ما يجرى التعبير ، عن المثل الأعلى ، بأنه (الروح اليابانية ، والمواهب الغربية » (٣) .

ولقد كانت اليابان - بأسلوبها هذا الذي اختارته - أسرع بلاد جنوب شرق آسيا ، خطوا في طريق الحضارة الغربية ، وذلك لأنها حافظت على مقومات ثقافتها ، وعلى تراثها الديني بوجه خاص ، بينما تخلفت بلاد أخرى - كصير - سبقت اليابان ، على طريق الاتصال بحضارة الغرب ، لأنها أخذت الحضارة الغربية قلباً وقالباً ، ففسد القالب ، بفساد القلب .

ويمكن أن نرى ديناميات كثيرة للنشاط السياسي ، منها الديناميتان

(١) ماكوتو آسو ، وإيكو آماتو : التعليم ، ودخول اليابان العصر الحديث - سفارة اليابان ، بجمهورية مصر العربية - ١٩٧٦ ، ص ٢٠ .

(2) KEENLEYSIDE, HUGH LJ. and THOMAS, A. F.: History of Japanese Education, and Present Educational Systems; The Hokuseido Press, 1937, p. 66.

(٣) تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ٢ (صورة الذات وتطلعات شعوب العالم) (مرجع سابق) ، ص ١٠٥ ، ١٠٦ .

الأساسيتان ، اللتان قدمنا بهما لهذا الفصل ، في رأى الدكتور حسن كبيرة (١) ، وهما المذهب الفردى - أو الدينامية الفردية - والمذهب الاجتماعى - أو الدينامية الاجتماعية .

وبين هاتين الديناميتين ، يمكن أن نرى ديناميات أخرى عديدة ، إما متشكلة من عناصرهما معا ، على أنحاء كثيرة ، وإما بعيدة عنهما ، قريبة كل منهما ، من روح الأمة ، التى وجدت فيها ، على نحو ما رأينا فى الدينامية اليابانية ، قياسا سبق .

وفى الدينامية الفردية ، نرى (الفرد) ، هو الذى يشكل السياسة ، الخاصة به ، دون ما تدخل من أحد فى شئونه ، فهو يمارس من ألوان النشاط ، السياسى والاقتصادى والدينى والاجتماعى وغيرها ، ما يشاء ، حتى أن الإنسان ليس حرا فى اختيار طريقته الخاصة لحسب ، بل إن السياسة العامة ذاتها ، ليست إلا نتيجة ، لتلك الاختيارات ، التى اختارها الأفراد ، كأعضاء فى الجماعة ، (٢) .

وفى ظل هذه الدينامية ، تكون فرص التفوق والامتياز متاحة ، ويكون (البقاء للأصلح) حقيقة ، فلا مكان فيها للحامل أو خامد ، لأن الحامل والخامد ، تدوسهما الأقدام ، وفيها يكون المجال مفتوحا أمام الجميع ، كل حسب إمكانياته وقدراته

ولكنها تؤدي - رغم ذلك - إلى (قلق) قاتل ، يدفع بالكثيرين من

(١) ارجع الى ص ٩٢ من الكتاب .

(2) CHASE, FRANCIS S. : Education Faces New Demands, HORACE MANN Lecture, 1956; University of Pittsburgh Press, 1956, p. 13.

الموهوبين ، الذين لا يجدون الفرصة أمامهم بساعة ، إلى الانحراف والشذوذ ، بحثا عن الفرصة ، التي فشلوا في الوصول إليها ، من طريق غير طريق الانحراف .

ومن ثم تحولت المجتمعات الغربية ، التي تقوم الحياة فيها على هذه الدينامية ، إلى (مجتمعات عصابات) ، على نحو ما رأينا ، في كتابنا السابع من كتب هذه السلسلة (١) .

وهكذا ، باسم (الفردية) ، تفتنى (الفردية) ، اختياريا أو إلزاميا ، في هذه المجتمعات ، التي تقدس تلك (الفردية) ، إذ يحس كل إنسان ، بأنه لا بد أن (ينتمى) إلى مجموعة ، يدد - من خلالها - مخاوفه ، ويحس بشيء من (الأمن) ، الذي يفقده ، بسبب انتشار الجريمة ، على هذا النحو المخيف من حوله ، وبسبب تربص قوى كثيرة به ، لا يعلم عنها شيئا ، لأسباب كثيرة ، لا يعلمها أيضا .

وما (النقابات) و (الجمعيات) و (الأحزاب) و (الهيئات) وغيرها ، إلا صور لهذا التجمع ، الذي صار الإنسان يحس بضروره له .. لتبديد هذه المخاوف .

ولم يكن غريبا ، أن (تثبت) الدينامية المضادة - الاجتماعية - في أحضان هذه الدينامية الفردية ، وأن الفلاسفة المثاليين ، الذين دعوا إلى هذه الدينامية الجديدة ، وفلسفوها ، قبل أن يتلقفها كارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣) وفردريك إنجلز (١٨٢٠ - ١٨٩٥) ، ويرزاها في ثوبها الجديد ، الذي

(١) دكتور عبد الفتى مبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى
(مرجع سابق) ، ص ٥٣ .

ظهرت به، تحت اسم الماركسية - من أمثال كانت وفيتخ وشيلنج وهيجل، قد دعوا إلى عهد جديد، وتحمسوا لتنظيم الدولة والمجتمع، على أساس عقلي، من أجل حماية حريات الفرد ومصالحه (١) - قبل أن ينحرف ماركس وإنجلز بهذا الهدف .. إلى بعيد، على نحو ما سنرى .

وتقوم هذه الدينامية المضادة - الاجتماعية - على أساس إلغاء الوجود الفردي تماماً، و (صب) الجميع، في (بوتقة) الدولة .. التي وصفها هيجل - أستاذ ماركس، وأكبر الفلاسفة الألمان تأثيراً فيه - بأنها، «إله يمشى في الأرض» (٢).

وباسم هذا (الإله)، قدمت ملايين (القرايين) في الاتحاد السوفيتي، عند ترجمة أفكار كارل ماركس، إلى واقع حي، على يد لينين (١٨٧٠ - ١٩٢٤)، في مطلع هذا القرن .. العشرين . وكان معظم هذه القرايين، من القريين من النظام، والخطيرين عليه، في نظر السلطة، على نحو ما رأينا في كتابنا الأول، من كتب السلسلة (٣)، مضافاً إلى ذلك - بطبيعة الحال - من أظهروا تمرداً على قرار من السلطة، سواء في ذلك ملايين الدمال والفلاحين على السواء .

و (الدولة)، التي اعتبرها هيجل (إلهاً يمشى في الأرض)، شخصية (معنوية)، يمثلها من يعتلى السلطة، ولذلك خلعت صفة (الألوهية) هذه،

(١) عبد الفتاح الديدي : فلسفة هيجل - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٧٠، ص ٣١ .

(٢) هـ. ا. ل. فشر : تاريخ أوروبا في العصر الحديث (١٧٨٩ - ١٩٥٠) - تعريب أحمد نجيب هاشم، ووديع الضبع - (جمعية التاريخ الحديث) - دار المعارف بمصر - ١٩٥٨، ص ٢٠٣ .

(٣) دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة (مرجع سابق)، ص ١٠٥، ١٠٦ .

على زعماء هذه البلاد، فقد ظل ستالين في الاتحاد السوفيتي مثلاً، ويعبد بالقول وقتاً، يكاد يبلغ نصف قرن، كان فيه، يسمى (زعيمنا ومعلمنا العظيم)، و(حامل لواء العلم والموسيقى)، و(أعلم علماء زمانه)، و(أعظم رجل في الدهر كله)، وما إلى هذه الألقاب الضخمة^(١)، وما أن مات سنة ١٩٥٣، وتولى خروشوف بعده السلطة، حتى صار «يوصم الآن، بأنه (مستبد، غاشم، معذب، سفاح، مصاب بحنون العظمة والشذوذ الجنسي، ومزور للتاريخ)»^(٢)، كما «أزيلت تماثيله من الميادين العامة، ونقل جثمانه، من جوار جثمان لينين في الكرملين، وأعيد كتابة الكتب المدرسية، لتخليصها من عناصر التقديس الشخصي، وتقديس ستالين»^(٣) - وهو أمر منطقي، أن يزاح (الإله) القديم من الطريق، حتى تستقر الأمور... (الإله) الجديد.

وإذا كان ذلك كله قد تم بالنسبة لستالين بعد موته، فقد تم نفس الشيء، بالنسبة لخليفته - خروشوف - في حياته، بعد (تنحيته) عن السلطة، سنة ١٩٦٥.

وبجانب هاتين الديناميتين الأساسيتين، اللتين تفتش أولاًهما، في الغرب، وتُسود الثانية، في الشرق - الشيوعي، نجد عشرات الديناميات الأخرى، المنتشرة في الغرب والشرق معاً، إما (كتوليفة) منهما معاً، تضمن (أكبر المكاسب، وأقل الخسائر)، وإما كاجتهاد شخصي، لفرد تولى السلطة في

-
- (١) جورج كاوتنس : التعليم في الاتحاد السوفيتي - ترجمة محمد بنديان - مكتبة الانجلو المصرية ، ص ٤٢٦ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٤٢٦ .
(٣) الدكتور محمد منير مرسى : الاتجاهات المعاصرة ، في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ ، ص ١٦١ .

بلد ، وراح ينكر ويخترع .. (يؤلف) ، حسب مزاجه الشخصى ، لتحقيق أغراضه ، وأغراض القريرين منه .. كما نرى عادة ، فى بلاد العالم الثالث .

وكل ذلك بضغنا - مباشرة - أمام دينامية النشاط السياسى الإسلامى ، لنرى : كيف يرسم المنهج الإلهى ، لخلق الله ، الطريقة المثلى ، التى بها تتحقق آدميتهم ، وتكريم الله سبحانه لهم .

دينامية النشاط السياسى الإسلامى :

للفرد - فى الإسلام - قيمته ، التى لا تنكر . ويعتبر المساس (بمحقوق الإنسان) المتروعة - فى الإسلام - مساساً بأمن المجتمع كله :

« من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ، أنه من قتل نفساً بغير نفس ، فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً .. » (١) .

يقول الشهيد سيد قطب ، تعليقاً على هذه الآية : « إن قتل نفس واحدة - فى غير قصاص لقتل ، وفى غير دفع فساد فى الأرض - يعدل قتل الناس جميعاً ، لأن كل نفس ، ككل نفس ، وحق الحياة واحد ، ثابت لكل نفس ، فقتل واحدة من هذه النفوس ، هو اعتداء على حق الحياة ذاته ، الحق الذى تشترك فيه كل النفوس » (٢) .

ذلك أن الدوان على نفس واحدة ، تهديد لكل نفس ، ومن ثم فهو نوع للمعانى (الآمن) من النفوس ، بما يهدد كل جميل فى الحياة ، ويدفع إلى

(١) قرآن كريم : المائدة - ٥ : ٣٢ .

(٢) سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد الثانى (مرجع سابق) %

اليأس والقنوط، وهما من عوامل (تخريب الحياة) في الأرض، فتكون حياة الناس . . خير منها الموت - وإحساس كل إنسان بالأمن على حياته وذويه وما يملك، زرع لمعانى الأمن في النفوس، يزرع - معها - الأمل في الحياة، ويدفع إلى تعمير الأرض . . فتكون حياة خصبة للأحياء، من الأدميين ومن السوائم، على السواء .

غاية الإنسان، وإحساسه بالأمن، (قيمة) إسلامية كبرى، كان عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، خير معبر عنها، حين قال يوماً لأبي مريم السلولي، قاتل أخيه: والله لا أحبك، حتى تحب الأرض الدم المسفوح، فقال له أبو مريم: أتمنعى لذلك حقاً؟ قال: لا . . قال: لا ضير، إنما بأسى على الحب النساء .

وحسبك من إسلام يحمى الرجل من خليفة ينفذه، وهو قادر عليه، (١) .

وللمجتمع - في الإسلام - قيمته التي لا تنكر أيضاً .

فليست قيمة الفرد في الإسلام، (على حساب) قيمة المجتمع، كما هو الحال في الرأسمالية، وإنما يستمد المجتمع الإسلامى قيمته، من قيمة (بنى آدم) فيه، فأفراد مؤمنون صالحون، لا يتسكون منهم إلا مجتمع صالح، يحقق بالحياة، وبالحماية، وبالأمن .

(١) عباس محمود العقاد: عبقرية عمر - الجمهورية العربية المتحدة - وزارة التربية والتعليم - ١٢٨٨ هـ - ١٩٦٨ م، ص ١٢٦ .

والمجتمعات لا تنهزم من الخارج أبداً .. وإنما يأتيا الانهزام من (داخلها)، ثم تأتي العوامل الخارجية، فتكون هي السبب (الظاهر) فقط ، لهذا الانهزام .. كما تدلنا على ذلك ، أحداث التاريخ .

ومن ثم فإن الأمن يتوفر للمجتمع المؤمن .. بفضل إيمان أبنائه المؤمنين ، وسيرهم على منهج الله ، الذى لا يتحقق لمن يسرون عليه ، إلا الخير :

— « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، ولكن كذبوا ، فأخذناهم بما كانوا يكسبون » (١) .

إن الذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه ، مسألة تجردية بحتة ، لا صلة لها بواقع الناس ، لا يعرفون الإيمان ، ولا يعرفون الحياة (٢) . على حد تعبير الشهيد سيد قطب . « فالبركة قد تكون مع القليل ، إذا أحسن الانتفاع به ، وكان معه الصلاح والأمن ، والرضى والارتياح .. وكمن أمة غنية قوية ، ولكنها تعيش فى شقوة ، مهددة فى أمنها ، مقطعة الأواصر بينها ، يسود الناس فيها القلق ، وينتظرها الانحلال » .

« إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى ، بركات فى الأشياء ، وبركات فى النفوس ، وبركات فى المشاعر ، وبركات فى طيبات الحياة .. بركات تنمى الحياة وترفعها فى آن .. وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردى والانحلال » (٣) .

(١) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ٩٦ .

(٢) سيد قطب : فى ظلال القرآن — المجلد الثالث (مرجع سابق) ص ١٤٢

ص ١٣٣٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٣٣٩ ، ١٣٤٠ .

فالمجتمع خير بأبنائه ، وليس خيراً على حسابهم ، وهو يرتفع على
أكتافهم ، ولا يرتفع على أنقاضهم . كما يحدث في ظل الاشتراكية .
وهنا الفرق الواضح ، بين الإسلام ، والاشتراكية .

ثم يأتي الفرق الأوضح ، بين الإسلام ، وكل من الرأسمالية
والاشتراكية معا ، في أنه استطاع - من خلال منهجه - أن يجعل الإنسان ،
(أمانة في رقة) المجتمع ، وأن يجعل المجتمع ، (أمانة في رقة) كل إنسان مسلم ، على
نحو ما رأينا ، في نهاية حديثنا عن (معنى السياسة) ، فيما سبق (١) .

وهنا أيضاً يأتي دور الخلافة الإسلامية ، حيث يرى العلامة المودودي ،
رحمه الله ، أن « القرآن يستعمل الخلافة بثلاثة معان مختلفة » ، « دفعتها
الأول (حمل أمانة السلطة والصلاحيات) » ، « ومعناها الثاني (ممارسة
صلاحيات الخلافة ، تحت أمر الله التشريعي - لا تحت أمره التكويني
فقط - مع التسليم بحاكميته العليا) » ، « ومعناها الثالث (قيام أمة جديدة ،
مقام أمة غالبة ، في عصر من العصور ، بعد انقراضها) . المعنيان الأولان ،
مأخوذان من الخلافة ، بمعنى النيابة ، والمعنى الثالث ، مأخوذ من الخلافة ، بمعنى
البقاء ، والقيام مقام الغير » (٢) .

ويمكن أن نبسط كلام المودودي ، فنقول : إن للخلافة الإسلامية ، وظيفة
أساسية ، وهي تطبيق قانون الله في الأرض ، ومن هنا تأتي مكانتها في
النفوس والقلوب ، ومن هنا أيضاً ، تستمد قوتها ، وذلك لأنها لا تعبر عن
أفراد الحاكمين ، وإنما هي تعبر عن إرادة الله سبحانه . والشعب لا يحترم
القوانين التي وضعها الأشخاص ، بأكثر مما يحترم الأشخاص ، الذين

(١) أرجع الى ص ٩٨ ، ٩٩ من الكتاب .

(٢) أبو الأعلى المودودي : تفسير سورة النور - رقم (٧) من
صوت الحق - دار الجهاد ودار الاعتصام - ١٩٧٧ ، ص ٢١٧ ، ٢١٨ .

وضعوها . كما أن القوانين التي تعبر عن إرادة الأشخاص ، سوف تتحطم بلا هوادة ولا رحمة ، على أيدي أشخاص آخرين ، تتعارض مصالحهم - في معركة صراع المصالح - مع مصالح واضعي القوانين .

وعلى ذلك ، فعندما لا تنبع القوانين ، والتصديق عليها ، إلا من الكائنات البشرية ، فإنه من المتوقع دائماً ، أن يقاومها ويتحداها أصحاب المصالح المناقضة . « وهكذا يتولد عن الإيمان الكامل ، بأن القوانين لا يضعها إلا الأشخاص ، عدم الاكتراث والاضطراب ، وإفلات الزمام » (١) .

وهو ما لا يمكن أن يحدث بالنسبة للقانون ، الذي وضعه خالق هؤلاء الأشخاص .. سبحانه .

أى أن دينامية النشاط السياسي الإسلامي ، تختلف عن دينامية النشاط السياسي ، في أى مجتمع آخر ، رأسمالي أو شيوعي . . فردى أو اجتماعى . . أو غير هذا وذاك . . في أنها دينامية ، حددتها منذ البداية ، قوانين السماء ، لا قوانين أرضية ، تحت أى ظرف من ظروف الحياة ، على هذه الأرض .

(١) فيليب هـ . فينكس : التربية والصالح العام (مرجع سابق) ،

الفصل الخامس

التخطيط

تقديم :

في عصر الشعارات ، والادعاءات العلبية ، الذي نعيشه ، والذي خصصنا كتابنا السابع من كتب السلسلة ، المعنون (قضية الحرية ، وقضايا أخرى) ، لفضحه . . ظهر ادعاء يقول ، بأن التخطيط، لم يظهر إلا في هذا القرن العشرين ، بل ويزيد على ذلك ، أنه إنما انتشر بين كثير من الدول ، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية (١) .

بل إن من هذه الادعاءات ، ادعاء أن التخطيط العلمي ، إنما ابتدئته الاشتراكية المعاصرة ، أو الشيوعية ، لتقضى به على « فوضوية الإنتاج الرأسمالي » (٢) .

وهي كلها ادعاءات ، لا تقوم على أساس ، على نحو ما سنرى . وأستطيع أن أدعى - مقدماً - بأن التخطيط قديم ، قدم الحياة الإنسانية على الأرض ، وبأنه سمة (إنسانية) أساسية ، وبأنه موجود على المستوى الفردي ، مثلما هو موجود على المستوى القومي ،

(١) منصور حسين ، وكرم حبيب : التخطيط للتنمية - مكتبة الوعي العربي - ١٩٧٠ ، ص ٦ .

(٢) شارل بتلهام : الانتقال إلى الاقتصاد الاشتراكي - كتاب

رقم (٩) من سلسلة (الاقتصاد والاشتراكية) - وزارة الارشاد القومي (الهيئة العامة للاستعلامات) - ١٩٧٠ ، ص ٢٢٤ .

هذا، وإن كنا لا نستطيع أن ننكر، أن ظروفاً (جذبت في القرن العشرين، جعلت التنمية - لا التخطيط للتنمية - سمة الحياة في هذا العصر، فقد أصبحت التنمية الاقتصادية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، موضع اهتمام كافة الدول، المتقدمة منها والمتخلفة على السواء، مع اختلاف الهدف» (١).

ولنبداً - أولاً - بتعريف التخطيط، ثم لننتقل - منه - إلى صلته بالحياة الإنسانية، ووضعه في عالمنا المعاصر.. وموقف الإسلام منه.

معنى التخطيط :

والتخطيط - باختصار - هو « تنظيم لعملية التنمية الاقتصادية، التي هي الوسيلة إلى رفع الدخل القومي، عن طريق زيادة الإنتاج، بغية رفع مستوى معيشة المواطنين» (٢).

على أن النظرة الأوسع لعملية التخطيط، تخرجه من هذا الإطار (الاقتصادي)، إلى إطار أوسع، هو إطار المجتمع كله، لأن النمو، شيء أكبر من مجرد النمو الاقتصادي، إنه بحث عن التقدم، «بضع (كل شيء) في اعتباره» (٣)، فالعلاقة بين التقدم الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي،

(١) الدكتور محمد عبد المنعم خميس : « تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية » - مجلة تنمية المجتمع - يصدرها مركز تنمية المجتمع في العالم العربي - المجلد الثاني عشر - ١٩٦٥ - العددان الثالث والرابع، ص ٦٧ .

(٢) دكتور عز الدين فودة (مرجع سابق)، ص ٣٨ .

(٣) HARBISON, FREDERICK and MYERS, CHARLES A. : Education, Manpower and Economic Growth, Strategies of Human Resource Development: McGraw - Hill Book Company, New-York, 1964, p. 2.

كالعلاقة بين « القاطرة » ، والقوة المحركة ، أو العلاقة بين العجين والخبيرة ، فإن التنمية الاجتماعية ، هي التي تولد الرغبة في التقدم ، وتدفع بالناس إلى الإحساس بقيمة الحياة ومعانيها ، عن طمأنينة وعدالة واستمتاع (١) .

ومعنى ذلك ، أن التخطيط ، هو عملية دراسة الوضع الراهن في المجتمع ، والعمل على تطوير هذا الوضع الراهن ، على صورة أفضل ، يمكن تحقيقها ، في ضوء الإمكانيات المتاحة لهذا المجتمع .

ومن ثم يرى علماء التنمية ، أن التخطيط الناجح ، لا بد أن يتسم بالواقعية ، والشمول ، والاتزان ، والمرونة ، ومراعاة الخطة للظروف الخارجية ، والتكامل (٢) .

ومعناه أيضاً ، أن التخطيط ليس (تخليقاً) في آفاق من الخيال ، بقدر ما هو (انغماس) في الواقع ، سعياً لتحسينه — وأنه يعتمد — بالدرجة الأولى — على الأيدي التي تعمل ، والعقول التي تفكر ، قبل الموارد الطبيعية المتاحة — وأنه — نتيجة لذلك — يعتمد — أساساً — على أمور ، يصعب قياسها ، والتحكم فيها .

ومعناه — كذلك — أنه موجود ، منذ وجدت الحياة الإنسانية على الأرض ، فالإنسان من طبعه ، أن يفكر لغده ، وأن يعمل على تحسين هذا الغد ، ليكون خيراً من اليوم .

ولم يكن غريباً ، أن تكون (أحلام اليقظة) ، سمة من سمات الإنسان ،

(١) الدكتور حامد عمار : في اقتصاديات التعليم — مركز تنمية المجتمع في العالم العربي — سمس اللبان — ١٩٦٤ ، ص ١٤٨ .

(٢) دكتور عبد النعم شوقي : تنمية المجتمع وتنظيمه — الطبعة الثالثة — مكتبة القاهرة الحديثة — ١٩٦٣ ، ص ٦٦ .

وهى — بطبيعتها — «خفايا غير واقعية» ، لأنه لا يمكن تنفيذها (١) ، إلا أنها «ظاهرة عقلية» ، توجد فى جميع الأفراد ، إلا أنها تكون واضحة فى مرحلة المراهقة ، وهى «لا تعتبر ظاهرة مرضية» ، إنما ينظر إليها على كونها ظاهرة طبيعية ، أو خاصة من خصائص النمو العقلى ، فى هذا الدور (٢) .

بل إن هذه الأحلام على وجه العموم ، سمة من سمات العلماء ، والباحثين العليين ، والمكتشفين والمخترعين ، فهم يبدون عملهم (بحلم) ، يسارعون إلى دراسة أبعاده ، والبحث عن وسائل تحقيقه ، ومن ثم كانوا مشهورين ، بأنهم يتمتعون «بخيال ثورى خصيب» ، وبأن لديهم «ملكة حب الاستطلاع» ، و«القدرة على مناقشة المألوف» ، والخروج عنه ، كما لزم الأمر (٣) ، كما أن لديهم «ملكة التصور» ، وتوقدا فى التفكير ، يستطيعون بهما التغلغل فى «ماجهل المستقبل» ، والتنبؤ بحاجات البشرية (٤) .

وهذا التخطيط ، موجود على المستوى الفردى ، وجوده على المستوى الاجتماعى ، فالدولة تخطط لمجتمعها ، لتتغل هذا المجتمع ، إلى صورة معينة

(١) وإليم مننجر : النمو الوجدانى والانفعالى - رقم (٢٨) من (سلسلة دراسات سيكولوجية) - ترجمة سامى على الجمال - إشراف ومراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٢ ، ص ٣٤ .

(٢) دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية الطفولة والمراهقة - الطبعة الثانية - لجنة النشر للجامعيين - مكتبة مصر - ١٩٥٥ ، ص ٢٣٨ .
(٣) «لين بول : آفاق العالم» - ترجمة الدكتور سيد رمضان هدارة - مراجعة وتقديم الدكتور إبراهيم حلمى عبد الرحمن - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٠ ، ص ٢٤٣ .
(٤) المرجع السابق ، ص ١٥ .

تراها في المستقبل ، والفرد يخطط لغده ، ليكون - في هذا الغد - على نحو معين يريد ، اجتماعيا واقتصاديا وعلميا .

وقد يكون هذا التخطيط مكتوبا ، وموزعا العمل فيه على شهور وسنوات ، محددآ فيه حجم العمل في كل مرحلة ، ومتطلباته .. وقد يكون غير مكتوب ولا موزع ، ولكنه - رغم ذلك - موجود ، لا يمكن إنكاره ، أو إنكار وجوده .

غير أن ذلك يجب ألا يجعلنا تنامي الحقيقة الماثلة أمامنا ، وهي أننا نعيش في (عصر التخطيط) ، بمعنى أن ظروف الحياة في هذا العصر ، قد جعلت التخطيط ، سمة الرئيسية ، على نحو ما رأينا ، في تقديمنا لهذا الفصل .

وقد ساعد على ازدهار التخطيط في هذا العصر ، بحيث صار يسمى (عصر التخطيط) ، توفر (الوسائل) و (الأدوات) ، التي جعلت من السهل ، الحصول على البيانات والإحصائيات ، المتعلقة بألوان النشاط المختلفة في المجتمع ، وبالصادرات والواردات ، وبموارد الدخل وبعدد السكان ، وألوان نشاطهم ، وتوزيعهم على ألوان النشاط المختلفة ، والأقاليم المختلفة .. وبدون الحصول على هذه البيانات والإحصائيات ، لا يمكن أن يتم تخطيط سليم .

يضاف إلى ذلك ، أن هناك أدوات كثيرة ، استحدثت بعد الحرب العالمية الثانية ، سهلت عملية التخطيط هذه ، كالحاسبات - أو العقول - الإلكترونية مثلا ، بفضلها ، أمكن جمع المعلومات ، وتخزينها ، والاستفادة بها ، في سهولة ويسر ، مما يضمن اختصار الوقت ، ودقة الحساب ، وإعطاء أصدق النتائج ، في نفس الوقت .

صفات التخطيط :

وأينا — فيما سبق — أن علماء التنمية ، يرون ضرورة اتسام التخطيط ،
بعدة سمات ، تضمن نجاحه في تحقيق أهدافه ، منها الواقعية والشمول
والانزان والمرونة ، ومراعاة الخطه للظروف الخارجية ، والتكامل .

وتعنى الواقعية ، أن يستند التخطيط ، على الواقع المسائل أو الراهن ..
من حيث درجة التقدم الحضارى ، وعدد السكان وتوزيعهم ، والموارد
المادية — أو الطبيعية — المتاحة ، ودرجة استغلالها ، وغيرها .

وعنى الشمول ، شمول التخطيط ، لمختلف جوانب المجتمع ، الفيزيكية
والميتافيزيكية ، أو المادية والروحية .. أو الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
والدينية والحضارية ، على حد سواء ، وذلك لأن التنمية ، التى من أجلها يتم
التخطيط ، ليست مجرد تغيير اقتصادى ، وإنما هى — فى عاقبة الأمر —
عملية تغيير حضارى ، فهى بدیل اجتماعى واقتصادى — بالمعنى الواسع لهاتين
الكلمتين — للواقع التاريخى ، الذى عاش ويعيش فى المجتمع ، فهى تغيير
نمط الحياة ، ولطريقة ممارستها ، ولأسلوب تصورها . « ولا يمكن تصور
تنمية المجتمع ، دون تغييره تغييراً جذرياً » (١) .

ولسنا ننكر أهمية الجانب الاقتصادى فى عملية التنمية ، ولكننا ننكر
أن يكون هذا الجانب ، هو الجانب الوحيد ، أو شبه الوحيد ، كما يقول

(١) الدكتور محبى الدين صابر ، والدكتور لويس كامل مليكة :
« التدريب : مضمونه ، ووسائله ، وتقويمه » — أبحاث فى التدريب على
تنمية المجتمع — الحلقة الدراسية ، للتدريب على تنمية المجتمع ، فى
الدول العربية — القاهرة — ١٩٦٣ — مركز تنمية المجتمع ، فى العالم
العربى — مرس اللبان — ١٩٦٤ ، ص ١٠٢ .

بذلك، كارل ماركس، ومدرسته المادية، وإن كانوا - عند التطبيق في الاتحاد السوفيتي، بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧ البلشفية - قد وسعوا هذا الجانب، بحيث شمل النواحي الاجتماعية كذلك.

فالتنمية، « تطوير للمجتمع نفسه، بما فيه من تنظيمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وعلمية، بل هي تطوير للمجتمع، بما فيه من أفراد » (١)، ومن ثم « يجب أن تكون نظرة المخططين إلى المجتمع كوحدة، وكيان متكامل مترابط »، « وأن يربط المخططون بين الماضي والحاضر، وبين ما يرسم لبلوغه، من اتجاهات ومعالم المستقبل » (٢)، بهدف « السعى للتغلب على أنواع التخلف، الاقتصادي والاجتماعي والحضاري » (٣).

ومحور التنمية، التي من أجلها يتم التخطيط، هو... الإنسان، بدءاً ونهاية... فهو الذي يحدث هذه التنمية، وهو الذي يستفيد منها.

(١) الدكتور مصطفى أبو الفتوح أحمد : « اثر العوامل البيئية » في إدارة التنمية - مجلة تنمية المجتمع - يصدرها مركز تنمية المجتمع، في العالم العربي - المجلد الثاني عشر - ١٩٦٥ - العددان الثالث والرابع، ص ١٢٣.

(٢) الدكتور محمود أحمد الشافعي : « التخطيط القومي ومستلزماته من التدريب والمتدربين » - أبحاث في التدريب على تنمية المجتمع - الحلقة الدراسية، للتدريب على تنمية المجتمع في الدول العربية - القاهرة - ١٩٦٣ - مركز تنمية المجتمع في العالم العربي - سرس الليان - ١٩٦٤، ص ٢٥.

(٣) الدكتور عبد الكريم درويش : « القيادة الإدارية والتنمية » - مجلة تنمية المجتمع - يصدرها مركز تنمية المجتمع في العالم العربي - المجلد الثاني عشر - ١٩٦٥ - العددان الثالث والرابع، ص ٩٤، ٩٥.

ومن ثم كانت (صورة) هذا الإنسان ، هي المحور الأساسى لعملية التخطيط ، حيث يقوم هذا التخطيط ، على تحديد صورة إنسان الغد ، لا بصورة استاتيكية ثابتة ، بل ضمن المنظور الدينامى ، لتكيفه المستمر ، مع تغيرات المجتمع . وبدافع التبسيط ، والقرب من المدركات الحسية ، نستطيع أن نقسم تلك الأهداف ، إلى نوعين رئيسيين : الصورة الاقتصادية لإنسان الغد من جهة ، التى استحوذت فى الغالب ، على اهتمام المعنيين ، والأدوار الاجتماعية لهذا الإنسان ، من جهة ثانية (١) .

وإذا كان الشمول مطلوباً فى التخطيط ، فإن محور هذا الشمول ، يجب أن يكون هو الإنسان أيضاً ، بمعنى أن يشمل التخطيط ، مختلف جوانب الإنسان ، ومختلف حاجاته . ومن خلال هذا (الشمول) لحياة الإنسان ، يتم (الشمول) لمختلف جوانب المجتمع .

أما **الانحياز** - فى التخطيط - فإنه يعنى التروى ، وعدم الاندفاع ، والدراسة المتأنية ، لكل ما يتم التفكير فيه ، بحيث (يمكن) تنفيذه .

وأما **المرونة** ، فإنها تعنى (قدرة) الخطة ، على أن (تطور) نفسها ، مستجيبة لآى (طارىء) يطرأ ، فى طريق التنفيذ ، دون أن (تجمد) ، على ما ورد بها من تفصيلات ، على طريق هذا التنفيذ .

وأما **مراعاة الظروف الخارجية** ، فإنها تعنى ، ألا تنفك الخطة عند

(١) الشيخ بكرى : « التخطيط التربوى ، عملية توفيق ، بين الإنسان ومستقبله » - **التربية الجديدة** - مجلة فصلية ، تعالج شؤون التخطيط والتجديد فى التربية - السنة الأولى - العدد الثالث - آب (أغسطس) ١٩٧٤ ، ص ٣ .

حد الأرقام أو الأعداد ، المتصلة بالمال المستمر مثلاً ، أو بالأفراد العاملين ، أو بالإنتاج (أو الحصة) .. أو ما إلى ذلك ، وإنما يجب أن تدخل في هذا الحساب ، مجموعة العوامل ، التي قد تؤثر في هذه الخطوة ، سواء من داخل البلاد ، أو من خارجها ، على السواء .

هذه هي سمات التخطيط الناجح ، في نظر علماء التنمية ، وهي سمات ، اشتقها هؤلاء العلماء ، من مصادر ثلاثة ، هي :

١ - طبيعة التخطيط كعلم .

٢ - ظروف الحياة في المجتمعات ، سواء في ذلك الظروف الداخلية ، والمتغيرات الدولية .

٣ - الممارسات العملية للتخطيط ، في مجتمعات عديدة ، مختلفة النظم الاجتماعية والأيدولوجيات .

ورغم ذلك ، فإن الجانب (المادى) ، يظل هو الجانب الطاغى ، في هذا التخطيط .

وعندما يشار إلى الجوانب الاجتماعية ، فإنما يشار إليها ، بوصف التقدم المادى لا يتحقق ، إذا هي أغفلت .

وعندما يشار إلى رضا (الإنسان) وسعادته ورفاهيته .. فإنما يشار إليها ، لأن الإنسان هو الذى يحقق التقدم المادى ، ومن ثم فإن عائد الرضا والسعادة والرفاهية .. عائد على هذا التقدم المادى ، أولاً وأخيراً .

أما الإنسان كإنسان ، فلم يجد له مكاناً في هذا التخطيط .. الحديث ، أو المعاصر ، وإن كان هو محور هذا التخطيط ، في ديانات السماء ، على نحو ما سنرى ، عند الحديث عن (التخطيط في الإسلام) ، فيما بعد .

أنماط التخطيط في عالمنا المعاصر :

تعتبر دينامية التخطيط في عالمنا المعاصر ، جزءاً من دينامية الحياة عموماً ، في كل مجتمع من مجتمعات عالمنا المعاصر ، على نحو ما رأينا في دينامية النشاط الاجتماعي ، ودينامية النشاط الاقتصادي ، ودينامية النشاط السياسي ، في فصول الكتاب السابقة ، ومن ثم نستطيع أن نرى ديناميتين اثنتين أساسيتين للتخطيط ، في البلاد المتقدمة ، في عالمنا المعاصر ، إحداهما هي الدينامية الفردية ، والثانية هي الدينامية الاجتماعية .

وفي النقط الأولى من أنماط التخطيط ، وهو النمط الفردي ، نرى التخطيط يتم ، ولكنه يتم على المستوى الفردي ، لا على مستوى الدولة — أو المجتمع — ككل — ، فالإقتصاد الرأسمالي مقسم إلى مشروعات فردية ، تخص أفراداً رأسماليين ، أو مجموعات متفرقة من الرأسماليين ، وكل رأسمالي يكافح من أجل ربحه (١) ، وهدف الإنتاج الرأسمالي ، هو ضمان الربح الأقصى ، لأقطاب المال والصناعة (٢) .

وعادة ما ينضم الأفراد ، إلى بعضهم البعض ، ليكونوا (شركات) أو (مؤسسات) ، تكون أقدر على المنافسة ، وعلى (ابتلاع) السوق ، المحلي والعالمي . .

وتعتبر هذه الشركات ، سواء المملوكة منها لفرد ، والمملوكة لأفراد ، من (القوى الضاغطة) على الحكومة ، في كل بلد من البلاد الرأسمالية ، التي تتبع — عادة — هذا (النمط الفردي) ، في الإدارة والتخطيط ، على السواء .

(١) أ. اليكسييف (مرجع سابق) ، ص ١٣ .

(٢) المرجع السابق ص ٩٢ .

وعادة ماتسير هذه الشركات ، حكومات بلادها ، ومن أجلها (تتورط) هذه الحكومات ، في خلاقات مع الحكومات الأخرى ، وقد تخوض حروباً من أجلها .

ولا ننسى هنا ، الدور الذى لعبته (شركة الهند الشرقية) ، في استعمار الهند ، وبلاد جنوبى شرقى آسيا . فى القرن الماضى ، كما تحدثنا بذلك أحداث التاريخ .. أو الدور الذى تلعبه شركات البترول اليوم .. فى سياسات بلادها الخارجية ، وفى داخل البلاد البترولية ، على السواء .

وليس معنى ذلك ، أن (الدولة) ليس لها دور فى هذه البلاد ، وإنما معناه ، أن الدولة لا تستطيع التدخل فى شئون الأفراد والشركات ، والهيئات والمؤسسات ، (بفرض) خطة معينة ، على واحدة منها ، وكل ما تستطيعه ، هو أن تقوم -- بنفسها -- بما تراه واجباً قومياً عليها ، قصرت فيه هذه الشركات والهيئات والمؤسسات .. أى أنها تتدخل ، بالقيام بواجب ، لا بفرض سياسة أو خطة .

وقد تخطط الدولة هنا ، ولكنها تخطط لنفسها ، لا للمجتمع كله -- شأنها فى ذلك شأن الشركات والهيئات والمؤسسات ، التى تخطط كل منها لنفسها .. لتنمو فى إطار تخطيطها هذا .

ولا يعنيننا هنا ، ما تلحقه مثل هذه (السلبية) من الدولة ، أو (غيابها عن الساحة ، من إضرار بالصالح القومى العام ، فى كل من هذه البلاد (الفردية) التخطيط . فقد يكون تدخل الدولة فى (كل شيء) ، على نحو ما سنرى فى النمط الثانى -- الاجتماعى ، أكثر إضراراً .. ولكن الذى يعنيننا ، هو أن تلك الفردية فى السياسة والاقتصاد .. تنعكس على التخطيط للتقدم والنمو ، فى هذه البلاد أيضاً .

أما النمط الثانى من أنماط التخطيط ، وهو النمط الاجتماعى ، فإن الدولة فيه ، هى التى تتولى شئون التخطيط للمستقبل ، توليها شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع ، فى الحياة العامة ، مع (سلبية) تأمة من الأفراد ، فى هذه الأمور ، إذ لا يتعدى دورهم ، (تنفيذ) ما يصل إليهم من أوامر وتوجيهات ، يقتربون من المثالية ، بقدر ما يلتزمون بحرفية تنفيذها ، والولاء للقيادة السياسية بوجه عام .

وكثيراً ما نسمع فى هذه المجتمعات ، عن (اللجان الشعبية) ، وغيرها ، بما يوحى بالجوء إلى (الشعب) ، فى كل شئ ، وبما يوحى بأن الحكومة الماركسية ، هى حكومة العمال والصناع ، ولكن « الجماعات أو اللجان ، التى يسمونها بالسوفيت ، ليست هى جماعات مؤلفة من العمال والصناع ، كما يخاطر على البال ، ولكنها جماعات مختلطة من المديرين ، والمشرفين على المصانع ، والقائمين بتنفيذ المشروعات الاقتصادية » (١) ، كما أن هذه الطبقة — طبقة الحاكمين فى البلاد الشيوعية — تأخذ الأقوات ، من أفواه العاملين ، لينفقها على جيوش من الجواسيس والأرصاد ، وعلى جيوش من العساكر والضباط ، وعلى جيوش من الدعاة والمداخين ، وأنها تنفرد بعبثة الرغاء ، وتختار لنفسها ما تشاء من المساكن والأطعمة ، وتأمّر وتنتهى ، وتمز وتذل ، وغايتها من ذلك ، « أن تحمى وجودها ، وتحفظ نفوذها ، وتقطع الطريق ، على كل منافسة تحشاها ، ولو هلكت الأيدى العاملة ، وطال عليها عهد التسخير والتضليل .

ولم يحدث قط فى التاريخ ، أن سلطاناً غاشماً مستبدأ ، أنفق من الأموال ،

(١) عباس محمود العقاد : أفιον الشعوب ، المذاهب الهدامة (مرجع سابق) ، ص ٦١ ، ٦٢ .

على السلاح والجاوسية ، ما ينفقه هؤلاء الطغاة المستبدون ، في بلاد الشيوعيين ، (١) .

أى أن الدولة ، هى التى تتولى التخطيط - وحدها - فى هذا النمط الثانى - الاجتماعى .

وأى رجوع إلى الشعب فى هذا التخطيط ، إنما هو من باب الدعاية ، والادعاء بالكاذب ، خداعاً للوهومين ، خارج (القبضة الحديدية) ، حتى يقعوا فى هذه (القبضة) .

وتعتمد الدولة فى هذا النمط الثانى - الاجتماعى ، على العلماء والمتخصصين ، فى مختلف المجالات ، حتى تضمن نجاح تخطيطها ، سواء فى مرحلة إعداد الخطة ، وفى مرحلة تنفيذها ، على السواء .. ولكننا لا ننسى أن الأفراد - والشركات والهيئات - فى النمط الأول - الفردى ، يستعينون بالعلماء والمتخصصين أيضاً ، لضمان نجاح تخطيطهم ، ولضمان ربحهم - نتيجة لذلك .

ولا يقف (الاتفاق) بين النطين ، عند حد الاعتماد على العلماء والفنيين والمتخصصين ، بل إننا نجد بينهما اتفاقاً أهم ، وهو الاتفاق على أن هدف هذا التخطيط ، هو تحقيق (التنمية المادية) .

فالمادة هى البداية ، والمادة هى النهاية ، فى النطين من أنماط التخطيط ، على السواء .

وقد يستفيد الإنسان بهذا التقدم المادى ، الذى يتحقق من خلال هذا التخطيط ، إذ تكون تيجته غسالة وثلاجة وسيارة ووسائل اتصال ،

وغيرها .. ولكن (راحة الإنسان) ، ليست هي الهدف ، وإنما الهدف ، هو تحقيق الربح ، في النمط الفردي ، وتحقيق سيطرة الدولة على المواطنين في الداخل ، وعلى الدول الأخرى في الخارج ، في النمط الاجتماعي .

وهنا ، يختلف هذا التخطيط ، في النمطين ، عنه في العالم الثالث اليوم ، وعنه في الإسلام ، على نحو ما سنرى ، في جوانب ، تختلف هنا ، عنها هناك ، بطبيعة الحال .

التخطيط في العالم الثالث :

رأينا أن هدف التخطيط ، في العالمين الرأسمالي والشيوعي على السواء ، هو تحقيق (التنمية المادية) ، إما بهدف الربح والكسب ، وإما بهدف السيطرة على العالم .

وتدعى حكومات العالم الثالث ، أنها تسير في طريق التخطيط ، وتأخذ به ، حتى تقطع المسافة الواسعة ، التي تفصل بين واقعها الذي تعيشه ، والمستوى الذي وصلت إليه البلاد المتقدمة ، في أقصر وقت ممكن .

و « يتعجل معظم هذه البلاد ، تلك النهضة ، محاولاً (القفز) إلى مستوى البلاد المتقدمة ، مما يدفعها إلى (التخطيط) في كثير من الأحيان ، فتبدد بذلك ، مواردها القليلة ، وإمكاناتها المحدودة ، دون أن تحقق ما تبغى من تقدم ، أو توفر ما تبشر من موارد وإمكانات » (١) .

ولكن ما تدعيه حكومات هذه العالم الثالث ، هو مجرد ادعاء ، تبرر به

(١) دكتور عبد الفنى عبود : الايديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة (مرجع سابق) ، ص ١٤٦ .

— لنفسها، سيطرتها على المقدرات والموارد، وما تقوم به في حياة بلادها، من تأميم، ومصادرة للحريات، وتضييق في الموارد، ومص لدماء الكادحين، من قوى الشعب العريضة، التي ضحت من أجل حلها الكبير، في التخلص من الاستعمار، ثم إذا بها مطالبة — بعد ذلك — أن تضحي من أجل حلها الخادع، وهو تحقيق التقدم، الذي فيه تضحي من أجل غد، يبدو لها أنه لن يأتي أبداً، لأنها الموارد المحدودة، تنهب في وضح النهار، دون محاسب أو رقيب، ولأن العلماء من أبنائها، ينحون عن أية مشاركة، في عمل جاد، لتحقيق هذا التقدم، لأنهم — ليشاركوا — لابد أن يثبتوا أنهم من (أهل الثقة)، وكثيرون منهم يعجزون عن إثبات ذلك، احتراماً لعقلياتهم، ولإعدادهم العلمي، ولوطنيتهم أيضاً.

يضاف إلى ذلك، أن التخطيط في العصر الحديث، يحتاج إلى أدوات ومعدات وأجهزة معقدة، غالبية الثمن، تنوء بها ميزانيات معظم بلاد العالم الثالث.. المتواضعة، ويحتاج — بالإضافة إلى ذلك — إلى فنيين ومتخصصين، في الإحصاء، وفي إدارة هذه الآلات والأجهزة المعقدة، وهو أمر لا يتوفر عادة، لبلاد هذا العالم الثالث.

ومن ثم يتحول التخطيط المدعى، في بلاد العالم الثالث، والمرفوع شعاره فيه، إلى لون من ألوان تبديد الموارد المحدودة، في (سوق الشعارات)، الرائجة كثيراً، في هذا العالم الثالث.

ذلك أن هذا التخطيط (المستحيل)، يحتاج إلى إدارة، وقد يحتاج إلى وزارة، والإدارة — أو الوزارة — تحتاج إلى موظفين، كبار وصغار.. كما تحتاج إلى مبانٍ ومعدات وآلات.. تشتري بالعملة الصعبة، ولكنها لا تستغل.

وإذا استغلت الآلات والمعدات ، وعمل الموظفون ، الكبار منهم والصغار ، فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون ، وذلك لأنهم يعملون على غير أساس ، فعدد السكان ، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة ، وتوزيعهم على المدن المختلفة ، وغيره — من الأمور ، الأولية البسيطة ، التي لا غنى للخطط عنها ، غير موجودة بدقة ، في هذا العالم الثالث .

فإذا ما خططوا — في هذا الضوء — ونفذت الخطط ، فإنها تكون كارثة ، ومن ثم كان (تبطلهم) ، خيرا من (عملهم) ، لأن هذا التبطل — أو التعطل — قد يكون عبئا على الموارد المحدودة ، ولكن عملهم ، سيكون عبئا أكبر ، بسبب ما سيفسدونه بخططهم ، غير القائمة على أساس .

ورغم ذلك ، تصريعات العالم الثالث ، على أن يقال : إن عندها تخطيطا ، كما تصر على أن يقال : إن عندها بحثا علميا ، وإن عندها مسرحا وموسيقى . وفنوننا جميلة ، وغيرها مما تظهر به نفسها أمام العالم .. بلاداً متقدمة ، والعالم أعرف بمدى تخلفها ، وأكثر سخرية بها وبقياداتها ، عندما تبدد مواردها ، على هذا النحو القبيح .. من أجل الدعاية ، لا من أجل غيرها .

التخطيط في الاسلام :

الإيمان بالله ، والتوكل عليه ، هما أساس الإسلام وعماده ، بل ومنهما كان الاسم ذاته .. الإسلام ، بمعنى إسلام — أو تسليم — الوجه لله ، الذي يؤمن به المسلم .

ولكن التوكل على الله ، لا يعنى — في الإسلام — التواكل ، واللامبالاة ، وإنما هو يعنى ما قاله الفاروق عمر — رضى الله عنه — للأعرابي ، الذى ترك ناقته وذهب إليه ، بدعوى التوكل على الله ، فقال له : اعقلها وتوكل — فالسباع لا تمطر ذهابا ولا فضة .. على حد تعبيره ، رضى الله عنه ،

أيضا ، في مناسبة أخرى ، لرجل ترك العمل ، وانقطع للعبادة ، بدعوى التوكل على الله أيضا .

وتكاد فصول الكتاب السابقة كلها ، أن تكون توضيحا لهذا المعنى الإسلامى ، الذى يجب أن يتضح في ضمير كل مسلم ، وإلا كان إسلامه ، مشكوكا فيه .

وطالما كان (التوكل) على الله ، عنصرا (إيجابيا) على هذا النحو ، في ضمير المسلم ، وليس عنصرا (سلبيا) فيه ، كما يجب البعض أن يفهموا ، فإن (التخطيط) ، يكون مبدءا أساسيا ، من المبادئ التى تقوم عليها حياة المسلم — فردا وجماعة .

غير أن هذا التخطيط الإسلامى ، يختلف عن أى تخطيط آخر ..
اختلافا جذريا .

فأى تخطيط آخر ، من أنماط التخطيط التى رأيناها فيما سبق ، في الشرق أو في الغرب ، أو في العالم الثالث ، تخطيط (دنيوى) خالص ، لا تعدى محاولة إصلاح هذه الحياة الدنيا .. ولكن التخطيط ، الإسلامى ، يتسع ، لينخطط (للدنيا والآخرة) معاً ، فالحياة — في الإسلام — حياة واحدة ، بدايتها على الأرض ، وآخرتها في الجنة ، أو في النار ، بعد البعث ، فليكن عمل المسلم المؤمن ، لهذا اليوم الآخر ، الباقي الخالد ، لا للحياة الأرضية الفانية ، مهما بدت زخارفا ومفاتيها (١)

(١) دكتور عبد الغنى عيود : اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة — الكتاب الخامس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — يونية ١٩٧٨ ، ص ١١٢ .

ومعنى ذلك ، أن « الإسلام شيء أكبر من الصلاة ومن الصوم » ، وأن « القيم الروحية في الإسلام ، ذات علاقة وثيقة ، بنواحي الحياة المادية المختلفة . . وماذا تكون الروحانيات ، إذا لم تغير صور الحياة المادية الدنيوية ؟ » (١) .

أى أن القيمة الحقيقية لليوم الآخر ، الذى يعيش عليه المسلم فى دنياه ، و (يخطط) للوصول إلى الجنة فيه ، بالتقرب إلى الله ، وتجنب خطوات الشيطان .. هى تحرير الإنسان ، بمعنى توفير الحرية له ، على أن تكون تلك الحرية الحقيقية ، التى لا تعنى « انطلاقاً من القيود ، بل هى معنى ، لا يتحقق فى الوجود إلا مقيداً » ، و « القيود الضابطة للحرية ، هى فى أصلها قيود نفسية ، وليست قيوداً خارجية ابتداء » (٢) - أو هى تلك القيود ، التى يفرضها ضمير المؤمن ، على سلوكه .

وبالإضافة إلى هذا الاختلاف (الأساسى) ، بين الإسلام ، والنظم الوضعية المعاصرة ، فى التخطيط ، نجد اختلافاً آخر ، يتصل (بشمولية) التخطيط ، حتى فى إطار هذه الحياة الدنيا ، وحدها .

إنه فى النظم المعاصرة ، ينصب على (المادة) وحدها ، متمثلة فى الجانب الاقتصادى من الحياة ، وإذا اتسع فامتد إلى الجوانب الاجتماعية ، فإنه يمتد إليها ، خدمة لهذا الجانب الاقتصادى ، على نحو ما رأينا فيما سبق ، عند حديثنا عن (أنماط التخطيط ، فى عالمنا المعاصر) (٣) - بينما هو فى الإسلام ،

(١) محمد مظهر الدين صديقى (مرجع سابق) ص ٦٤ .

(٢) الامام محمد أبو زهرة : فى المجتمع الإسلامى (مرجع سابق) ،
ج ١٨ ، ١٩ .

(٣) أراجع إلى ص ١٢٥ - ١٣٠ من الكتاب .

ينصب على الفرد والمجتمع معاً ، بمختلف جوانب هذا وذاك ، معطياً (الجانِب الروحى) ، أولوية مطلقة ، ولكنه لا يُلغى بقية الجوانب ، بل بالعكس ، يزيكها ويؤيدها ، لأن الروح ، تعتبر بمثابة (الطاقة المحركة) للنشاط الإيجابى البناء ، فى الفرد والمجتمع ، على السواء .

وثمة اختلاف آخر ، نراه بين التخطيط الإسلامى ، والتخطيط المعاصر ، هو أن هذا التخطيط ، تغلب عليه سمة (الفردية) ، فى العالم الغربى ، وتغلب عليه سمة (الجماعية) ، فى العالم الشرق - الشيوعى ، أى أنه ينحاز إلى جانب واحد ، دون الآخر ، بينما هو فى الإسلام ، يقوم على الفرد والمجتمع معاً .

فالنظام الإسلامى فى التنمية ، يقوم على الفرد ، على نحو ما سبق ، من خلال تنمية (ضميره) ، بوصل الإنسان بربه .

ورغم أن الإسلام يعترف (بالفرد) ، فإنه ينكر (الفردية) ، إذ أنه يجعل الفرد مسئولاً عن المجموع ، مسئولية المجموع عن الفرد ، كما أنه يهتم (بالضمير) الاجتماعى ، اهتمامه (بالضمير) الفردى ، ومن أجل ذلك ، كانت أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فى المجتمع الإسلامى ، فلا « سبيل » إلى « تهذيب الأحاد » عنده . إلا أن « يكون هناك رأى عام مهذب لائهم ، يحث على الخير ، وينهى عن الشر ، يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، فإن الرأى العام ، له رقابة نفسية ، تجعل كل شرير ينطوى على نفسه ، فلا يظهر ، وكل خير يجد الشجاعة ، فى إعلان خيره » (١) ، على نحو ما رأينا ، عند حديثنا عن (الإطار العام ، للنشاط الاقتصادى الإسلامى) ، فى الفصل الثالث (٢) .

(١) الامام محمد أبو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع - دار الفكر العربى - ١٩٧٥ ، ص ٢٢ ، ٢٣ .
(٢) ارجع الى ص ٦٧ ، ٦٨ من الكتاب .

ومن ثم يتميز (التخطيط) الإسلامى ، عن أى نوع آخر من أنواع التخطيط ، قديم أو حديث ، (بشمولية) هذا التخطيط ، سواء فى ذلك : شموليته للدنيا والآخرة ، وشموليته للفرد والمجتمع . ولا يغفل التخطيط الإسلامى ، الإشارة إلى أنماط التخطيط الأخرى ، الفاصرة .. ولكنه يشير إليها ، لا على أنها (نموذج) يحتذى ، بل على أنها نمط يتعد عنه .

ومن ثم لا يأتى الحديث عن هذه الأنماط الأخرى من التخطيط وحدها ، وإنما هو يأتى مقابلا للنمط الإسلامى ، حتى يبدو كمال هذا .. التخطيط الإسلامى .

فى قصة قابيل وهابيل - على سبيل المثال - (يتقابل) النيطان :

- « وَاَتَا عَلِيهِمْ نَبَا ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا ، فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ، قَالَ : لِأَقْتُلَنَّكَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ ، لَتَقْتُلَنِي ، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ، إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . إِنِّى أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِيمَانِي وَإِيمَانِكَ ، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ . فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ، فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، (١) .

كما يتقابل النيطان أيضا ، فى موقف الناس من قارون ، عندما طلع عليهم فى زينته :

- « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ، قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا :

يأبى لنا مثل ما أوتى قارون ، إنه لذو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ، ولا يلقاها إلا الصابرون . نجفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين آمنوا مكانه بالأمان يقولون : سيكون الله يسقط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لحسف بنا ، ويكانه لا يفلح الكافرون (١) .

كما يتقابل النطان من التخطيط كذلك ، في كل موقف يلتقى فيه الخير والشر ، وجهاً لوجه ، في حياة نبي من أنبياء الله ، أو مصلح من المصلحين .

ولكن النمط المتكامل للتخطيط عموماً ، يفهمه الإسلامى الواسع هذا ، ويفهمه الدينوى المحدود ، معاً ، لا يظهر لنا في قصة من قصص القرآن ، كما نراه في قصة (يوسف) ، كما تستعرضها سورة يوسف (رقم ١٢ بالمصحف) ، التي تبدأ — بعد دياجة السورة — بالقصة مبصرة ، على هذا النحو :

— «إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً ، والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين» (٢) .

أى أن القصة تبدأ بالبداية والنهاية معاً .

والبداية نراها في ذلك الحلم ، الذى تنتهى به أحداث القصة :

— «ورفع أبويه على العرش ، وخرخوا له سجدا ، وقال : يا أبت ، هذا تأويل رؤياى من قبل ، قد جعلها ربى حقاً ، وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن ، وجاء بكم من البدو ، من بعد أن نزح الشيطان بينى وبين إخوتى ،

(١) قرآن كريم : القصص — ٢٨ : ٧٩ — ٨٢ .

(٢) قرآن كريم : يوسف — ١٢ : ٤ .

إن ربى لطيف لما يشاء ، إنه هو العليم الحكيم ، (١) .

وبين خطى البداية والنهاية ، يتم النطان المتناقضان من التخطيط :
النمط الربانى - المتكامل - والنمط الشيطانى - الدنيوى المحدود .

ويتجسد التخطيط الربانى ، فى تصرفات سيدنا يعقوب عليه السلام ،
والد يوسف وبنيامين ، ووالد لإخوتهما العشرة - جميعاً ، وفى تصرفات
ابنه يوسف . . عليه السلام .

ويتجسد التخطيط الشيطانى ، فى تصرفات أبناء يعقوب ، غير يوسف
وبنيامين ، الذين أرادوا - وحدهم - أباهم ، وما يرمز إليه هذا الالاب ،
من كل مفاتن الدنيا ، وزخارفها .

ولو لم يكن هناك هذا التخطيط الشيطانى ، فى مواجهة التخطيط
اليعقوبى - الربانى - ما قال قول الله سبحانه ، فى فصول القصة الأولى ،
وبعد إخبار سيدنا يوسف له ، بالحلم الذى رآه :

— « قال يابنى ، لا تقصص رؤياك على إخوتك ، فيكيدوا لك كيداً ،
إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتديك ربك ، ويعلمك من تأويل
الآحاديث ، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب . . » (٢) .

ولولاه ، ما ختمت القصة - الطويلة - بهذه العبارات :

— « ذلك من أبناء الغيب ، نوحه إليك ، وما كنت لديهم إذ أجمعوا
أمرهم ، وهم يكسرون . وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » (٣) .

(١) قرآن كريم : يوسف - ١٢ : ١٠٠ .

(٢) قرآن كريم : يوسف - ١٢ : ٥ ، ٦ .

(٣) قرآن كريم : يوسف - ١٢ : ١٠٢ ، ١٠٣ .

وذلك ، يعقب الشهيد سيد قطب ، على الآيتين بقوله ، إن القصة قد انتهت ، لتبدأ التعقيبات عليها ، ، وتبدأ معها اللغات المتنوعة ، والمسمات المتعددة ، والجولات الموحية ، في صفحة الكون ، وفي أغوار النفس ، وفي آثار الغابرين ، وفي الغيب المجہول ، وراء الحاضر المعلوم .

« ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ، وهم يمرون كذلك ، على الآيات المبثورة في صفحة الوجود ، فلا ينتبهون إليها ، ولا يدركون مدلولها ، كالذي يلوى صفحة وجهه ، فلا يرى ما يواجهه » (١) .

وتبدو (شيطانية) التخطيط ، في تلك (الأنانية) ، التي سولت للإخوة ، أن يحرموا أخا صغيراً لهم ، من حق حصل عليه كل منهم ، عندما كان في سنه ، وهو حق الحب والعطف ، ومزيد من الرعاية ، يحتاج إليها الصغير ، أكثر من الكبير .. ثم في تأمرهم ، لتحقيق هذا الحرمان ، وإشباع تلك الأنانية .. حتى ولو أدى الأمر ، إلى اتخاذ أسلوب القتل ، سيلاً إلى تحقيق هذه (الأنانية) .

وفي مقابل هذا التخطيط الشيطاني ، نرى ذلك التخطيط الرباني ، الذي يصل بالصغير المفترى عليه ، إلى أعلى درجات السلطة — لا في مصر وحدها ، ولكن في المنطقة كلها ، بعد عزيز مصر .

ولولا هذا التآمر ، ما أتبع لهذا الصغير المفترى عليه ، أن يصل إلى ما وصل إليه ، لأنه ما كان ليصل إلى بيت العزيز ، ويدخل — عن طريق تأمر آخر — السجن ، ويرى الحلم الذي رآه ، بل كان سيعيش مع أبناء يعقوب ، مجرد واحد ، من هؤلاء الأبناء .

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الرابع (مرجع سابق) .

وكان هذا التخطيط الإلهي ، يشترك في تنفيذه - بإرادة الله سبحانه -
الشیطان وجنوده وأذنبه أيضاً ، وليس ذلك غريباً . . فهم من خلق الله
أيضاً ، وهم مجرد أدوات في عجلة قدره . . رغم ضلالتهم عنه .

ثم يتضح لنا في قصة يوسف ، فوق هذا التخطيط الرباني ، في مواجهة
التخطيط الشيطاني ، تخطيط آخر ، بالمفهوم المتعارف عليه اليوم من
التخطيط ، نراه في قول يوسف ، تفسيراً لذلك الحلم ، الذي رآه العزيز ، وحرار
في تفسيره ، وهو حلم البقرات السمان ، والبقرات العجاف ، والسنبلات
الخضر ، والسنبلات اليابسات . . لولا أن دلم رفيق يوسف في السجن ، على
يوسف ، ففسره ، وكان تفسيره له ، سبباً في خروجه من السجن ، وظهور
برأته من الفحش ، ثم توليه خزان مصر ، يخطط لاجتياز المحنة القادمة ،
التي ظهرت لعزيز مصر في حلمه :

— « يوسف أيها الصديق ، أفنتا في سبع بقرات سمان ، يأكلهن سبع
عجاف ، وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات . . قال تزرعون سبع سنين
دأباً ، فما حصدتم فذروه في سنبله ، إلا قليلاً مما تأكلون . ثم يأتي من بعد
ذلك سبع شداد ، يأكلن ما قدمت لهن ، إلا قليلاً مما تحصنون . ثم يأتي من
بعد ذلك عام ، فيه يغاث الناس ، وفيه يعصرون ، (١) .

وعلى هذا النحو ، تسير حياة المسلم : في الحياة اليومية ، محل اليوم
واللند ، وحسابات دقيقة ... ثم تسليم للأمر — في النهاية — لله سبحانه .

وليس عبثاً ، أن ينطلق صوت المؤذن ، داعياً إلى الصلاة ، في ساعة
ودقيقة محددتين ، وأن يتوقف على صوت المؤذن هذا ، في الساعة والدقيقة

المحدثين ، أداء ركن أساسى من أركان الإسلام ، هو الصلاة .. بل إنه أهم أركانه ... وأن يتوقف عليه كذلك ، فى الساعة والدقيقة المحدثين ، أداء ركن أساسى آخر من أركانه ، هو الصوم ، حيث يستحسن التكبير فى الفطور ، والتأخير فى السحور .

وليس عبثاً كذلك ، أن تكون الزكاة قدرأ معيناً محدداً من المال ، لا أى قدر منه .

وأن تكون للحج مناسكه المقررة والمفروضة والمفصلة .. المرتبطة بمواسم وطقوس ، وبوقت محدد أيضاً .. وألا يكون مجرد زيارة عادية .. كأيّة زيارة ..

وأن يكون هذا (التحديد) فى أركان الإسلام الأربعة ، آتياً بعد (إطلاق) فى التوحيد ، بشهادة (ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله) - ركن الإسلام الأول .

وكان هذا (الإطلاق) فى الركن الأول .. هو هو (التحديد) - أو الدقة - أو التخطيط - فى بقية الأركان .

وهو نفس (التخطيط) ، الذى نراه مطلقاً محدداً معاً .. فى قصة سيدنا يوسف ، وفى قصة كل نبى من أنبياء الله ، على نحو من الأنحاء .

وعلى هذا التخطيط ، المطلق والمحدد ، يجب أن يسير المسلم فى حياته ، وإلا كان من أولئك الذين (يقولون مالا يفعلون) ، وحسابهم عند الله عسير ، لأن موقعهم من الإسلام معروف .. كثيراً ما أشار إليه القرآن الكريم ، وندد به .

وللمسلم أن يفخر بديناميات مجتمعه

(أيسر) أنواع الحكم على الإطلاق ، هو الحكم الاستبدادى . .
الديكتاتورى .

ولكن (أرخص) أنواع الحكم على الإطلاق، هو هذا الحكم الاستبدادى
الديكتاتورى ... ذاته .

والحكم الديكتاتورى ، هو (أيسر) أنواع الحكم على الإطلاق ، لأن
الحاكم فيه ، كلته مطاعة ، وأمره نافذ، بلا مناقشة ، لأنه يحكم (أصناما)، في
أشكال آدميين . . ولا يحكم آدميين بالفعل .

وهو (أرخص) أنواع الحكم، لأن مصير هذا الحكم، كما يحدثنا تاريخ
الإنسانية الطويل ، هو الفناء ، بالنسبة للحاكم والمحكوم على السواء، ومن
ثم فإنه لا يقع فى مجتمع ، إلا وتكون عوامل (التحلل) ، قد بدأت تتسرب
— بالفعل — إلى جسد ذلك المجتمع ، بحيث (اختلت) موازينه ، فصار
الشعب سليبا، إلى الحد الذى تسكال له فيه اللطمات، وتزيف إرادته ، وتنبه
أمواله ؛ فلا يتحرك ، لتحسين أوضاعه — كما صار الحاكم فيه ، يتصرف
فى أمور الناس ، وكأنه يتصرف فى شئون مجموعة من السوائم ، التى لاتعنى ،
ولا تريد أن تعنى ، ولا تحب ، ولا تكره .

وتكون إمكانية الإطاحة بالحكم ، فى مثل هذه الظروف ... ممكنة .

وتكون إمكانية الانقضاء على السلطة من كل مغامر أيضا ... ممكنة .

ويكون تدخل الاجنبى فى شئون البلاد ، هو النتيجة الطبيعية ، لكل
ذلك .

ذلك أن الطريق دوماً مهددة ، لسكل من يتولى السلطة ، لأن الشعب قد قتلت فيه كل إرادة ، وكل قدرة على الرؤية .

و (أصعب) أنواع الحكم على الإطلاق ، هو الحكم القائم على الشورى .
ولكن (أقوى) أنواع الحكم على الإطلاق ، هو هذا الحكم ، القائم على الشورى ... ذاته .

والحكم القائم على الشورى ، هو (أصعب) أنواع الحكم ، لأنه حكم يقوم على رجوع الحاكم — فيه — في كل صغيرة وكبيرة — إلى الشعب ، الذي يحكم ، دون أن يفرد بقرار يتعلق بالناس ، إلا فيما ندر من الحالات ، ومن بينها حالة الحرب على سبيل المثال ، التي تتطلب السرية ، والرجوع إلى عدد قليل من الخبراء ، الموثوق بهم .. فقط .

والرجوع إلى كل الناس ، في (كل شيء) ، أمر بالغ الصعوبة والتعقيد ، لا يقدر عليه ، إلا العدد القليل جداً ، من الناس .. ومن هنا صعوبته .

وهو (أقوى) أنواع الحكم على الإطلاق ، لأنه حكم لا يستند على فرد ، كما رأينا في الحكم الاستبدادي ، وإنما هو حكم يستند إلى الشعب كله ، وما الفرد الحاكم فيه ، إلا (تجسيد) لأمال كل فرد ، من أفراد شعبه .

ومن ثم يكون زوال السلطة ، أمراً مستحيلاً ، لأنها تستند إلى قاعدة شعبية صلبة ، تحميها .. وتفتديها أيضاً .

وما قصة الثورة الإيرانية .. الإسلامية المعاصرة ، بعيدة عنا اليوم ، حيث يتأمر عليها القوى العالمية الكبرى ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي .. معاً ، ويتأمر عليها — بجانبهما — (ذيوهما) في منطقة الشرق الأوسط ... وكل من حولها في المنطقة ، ذيل ، لقوة من هذه القوى الكبرى .

ويتآمر عليها - بجانب هؤلاء وهؤلاء - قوى محلية كثيرة ، إما لأنها قد قبضت (ثمن) هذا التآمر ، من دولة كبرى ، أو من ذيل لدولة كبرى ، وإما لأن النظام الإسلامى ، يهدد مصالحها (المكتسبة) ، التى كانت تحصل عليها ، فى ظل حكم الشاه ...

ومع ذلك ، تسير الثورة الإيرانية ، واثقة من نفسها ، معتمدة على رهبها وشعبها .. دون أن يؤثر فيها من ذلك كله .. شئ .. بل على العكس ، يحى لها أعنى أعدائها ، الرموس ، احتراماً لها ... وخشية أيضاً .

وما موقف الولايات المتحدة الأمريكية ، من رهائن سفارتها فى طهران ، فى أخريات عام ١٩٧٩ ، إلا خير شاهد على ذلك ، فلقد وقفت ذليلة خائفة خاضعة .. مع أنها لم تتعود فيما قبل ، أن تنذل أبداً .. وإنما تعودت أن تستخدم قبضتها الحديدية ، أو تلوح باستخدامها على الأقل ، فيصيب الروع والمهلع .. كثيراً من القلوب .

ولعل ذلك ، هو ما عبر عنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، جيمى كارتر ، بالكرامة الأمريكية American Dignity ، التى من أجلها خاضت بلاده من قبل ، الكثير من الحروب ، خارج حدودها .

ولم تأت الثورة الإيرانية الشابة بقوتها تلك ، من فراغ ، وإنما أنت بها ، من تلك الشورى ، التى تسلمت بها السلطة الحقيقية فى إيران ، وقيادتها فى المنفى ، وشاه إيران يتربع على كرسي الحكم .. بلا سلطة حقيقية - أى أنت بها من " لا سلام ذاته ، الذى يوجه فيه رب العزة عز وجل ، إلى حيييه ومصطفاه ، صلى الله عليه وسلم ، أمره صريحاً :

— « فبما رحمة من الله لنت لهم ؟ ولو كنت فظاً غليظ القلب ، لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم فى الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين ، (١) .

كما يصف رب العزة سبحانه ، المسلمين حقاً ، بقوله :

— « والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ، وما رزقناهم ينفقون . والذين إذا أصابهم البغي ، هم ينتصرون ، » (١) .

ولاهمية (الشورى) في النظام الإسلامى للحكم (٢)، تنزلت بها سورة كاملة من سور القرآن ، المائة والأربع عشرة ، هى سورة (الشورى) (رقم ٢٤ من المصحف الشريف) — رغم أنها من السور التى نزلت آياتها فى مكة ، قبل أن تقوم للإسلام دولة .. لأن هذه الدولة ، لم تقم إلا فى المدينة ، مما يدل على أن الشورى لا تقف — فى الإسلام — عند حد الحكم ، وإنما تتعداه إلى كل أمور المجتمع ، وعلى أن (الإمارة) لا تقف عند حد رئاسة الدولة ، وإنما تتعدها إلى كل جماعة تجتمع ، والرسول الكريم يقول — فيها هو معروف عنه — (إذا كنتم ثلاثة ، فأمرُوا عليكم أحدكم) .

° * °

وإنما بدأنا بهذه المقدمة ، عن السياسة ونظم الحكم ، تأكيداً لما قلناه فى الفصل الرابع ، من أن (السياسة) ليست أمراً معزولاً عن ألوان النشاط الأخرى ، الموجودة فى المجتمع ، وإنما هى أمر ، يشمل كل هذه الألوان ، من النشاط (٣) .

(١) قرآن كريم : الشورى — ٤٢ : ٣٨ ، ٣٩ .

(٢) ذلك هو موضوع الكتاب الثانى عشر من السلسلة ، باذن الله — وإنما نشير الى المسألة ، بصورة عابرة وسريعة ، يقتضيها السياق فقط ،

(٣) ارجع الى ص ٩٦ ، ٩٧ من الكتاب .

ومن ثم تكون نتيجة هذه (السياسة) ، إما تقدم اقتصادى وازدهار ، وإما خراب اقتصادى ، وفقر .. كما تكون - فى الوقت ذاته - إما علاقات طيبة بين المواطنين ، وإما علاقات وتناحر وتدابير .. وتكون - كذلك - إما صوت مسموع فى المحيط الدولى ، وإما .. لاشئ . على الإطلاق ، فى هذا المحيط .. الدولى .

وفى كتابنا السابق من كتب السلسلة ، عن (الملامح العامة للمجتمع الإسلامى) ، كان محور الحديث عن (سمات) المجتمع الإسلامى العامة ، من ربانية (١) ، وإنسانية (٢) ، ونظافة (٣) ، وتراحم (٤) ، وهى سمات ، دارت حولها فصول الكتاب .

وهى سمات ، يمكن أن توصف (بالمثالية) ، بمعنى أنها بعيدة كل البعد ، عن حياة البشر ، أو (بالعمومية) ، بمعنى أنها يمكن أن (يدعيها) كل نظام ، غير الإسلام ، ومن ثم تفقد هذه (السمات) ، معناها ، ما لم تكن مجرد (منطلق) ، لكتب تالية من السلسلة ، تحول هذه السمات العامة ، إلى واقع حى ، نراه فى (ديناميات الحياة ، فى المجتمع الإسلامى) - موضوع هذا الكتاب ، كما نراه بصورة أكثر تفصيلا ، فى كتب تالية لهذا الكتاب .

أى أن هذا الكتاب ، يهتم (بترجمة) (مثاليات) الإسلام ، إلى واقع حى) .. أكثر مما يهتم بهذه المثاليات - موضوع الكتاب السابق - ذاتها .

-
- (١) دكتور عبد الفنى عبود : الملامح العامة ، للمجتمع الإسلامى (مرجع سابق) ، ص ٤٠ وما بعدها .
(٢) المرجع السابق ، ص ٦٥ وما بعدها .
(٣) المرجع السابق ، ص ٩٤ وما بعدها .
(٤) المرجع السابق ، ص ١٢١ وما بعدها .
(م ١٠ - ديناميات المجتمع)

وبعبارة أخرى : إنه يهتم (بقياس) الإنجازات ، التي يمكن أن تتحقق للإنسان ، من خلال نظامه الاجتماعي ، في ظل الإسلام ، وفي ظل غيره من النظم .

والغاية الأساسية للإنسان - ولا شك - هي أن يحس (بالسلام) .

و (السياسة) الناجحة ، هي تلك التي تستطيع ، أن توفر للإنسان ، هذا السلام ، سواء كان سلاما مع النفس ، أو سلاما مع الأهل والجيران ، أو سلاما مع المجتمع كله ، أو سلاما مع العالم ، أو سلاما مع السكون المحيط بالإنسان ومجتمعه ، وعالمه الأرضي .

ولم يستطع نظام من النظم ، قبل الإسلام وبعده ، أن يحقق هذا السلام الشامل ، سوى الإسلام ، وكل ما استطاعه بعض هذه النظم ، في (فترات تاريخية معينة) ، هو أن يحقق (بعض) السلام ، مع جانب من الجوانب ، دون سائر الجوانب ، فكانت النتيجة ، أن انهار هذا السلام ، من أساسه .

فعلی سبیل المثال ، حققت المدينة الحديثة ، سلاما لا ينسکر ، مع الطبيعة المادية ، أو مع العالم المادی المحيط بنا ، من خلال التقدم العلمی الذي حققته ، ولكنها هدمت - في مقابله - السلام الذي يجب أن يقوم ، بين الإنسان ، وبين العالم المیتافیزیقی . . كما هدمت - في مقابله - كذلك - السلام الذي يجب أن يتحقق ، بين المجتمع المحلي ، والمجتمعات الأخرى ، لأن تحقيقها للتقدم ، يجب أن يتم (على حساب) الآخرين .

وكانت النتيجة ، أن السلام الذي تحقق لهذه المدينة الحديثة ، مع الطبيعة المادية ، لم يتحقق إلا في ظاهر أمره ، ولكنه انهار في حقيقة هذا الأمر ، بدلیل موجة (التدمير) التي تحتاج هذه المدينة ، سواء في ذلك تدمير النفس ، من خلال الأرق والغلق ، اللذين تحدثنا عنهما ، في كتب السلسلة السابقة ،

والذين يدفعان إلى الانتحار ، بشكل لافت للنظر ، يتزايد عاما بعد عام ، في هذه المجتمعات المتقدمة .. وسواء في ذلك تدمير الآخرين ، كما نراه في (الصراع) بين أبناء المجتمع الواحد ، وزيادة موجة العنف ، بشكل صار معه علماء الاجتماع ، يربطون بين التقدم الحضارى ، وزيادة العنف ، وهو رباط ، لا يقوم على أساس ، إذ المعقول أن يؤدي التقدم الحضارى ، إلى سلام مع النفس ومع الغير ، لو كان هذا التقدم الحضارى شاملا ، لا مبتورا ، كما هو الشأن في الحضارة المعاصرة .

والصراع بين أبناء المجتمع الواحد ، موجود في النظم الرأسمالية ، وفي النظم الاشتراكية (الشيوعية) ، على السواء ، وليس يقاصر على النظم الرأسمالية ، بدليل (تسلط) الطبقات بعضها على بعض ، في النظم الاشتراكية ، تسلطا يكون تأثيره أكبر وأخطر ، من تسلطها في النظم الرأسمالية ، لأنه تسلط يدفع إليه النظام السائد ويحميه ، ولا يكون من (وراء ظهر) هذا النظام ، كما نرى في الرأسمالية .

وهذا السلام المفتقد مع الآخرين ، في داخل المجتمع المتقدم الواحد ، رأسماليا كان أو شيوعيا ، نراه مفتقدا بين المجتمع ككل ، وبين المجتمعات الأخرى ، بدليل الحروب الباردة والحروب الساخنة ، التي نراها بين أتباع هذه الدول وتلك ، في العالم الثالث ، وبدليل (خشية) الحرب ، وما تؤدي إليه من توتر ، واستعداد دائم ، تتبعه أعصاب مشدودة دوما .. بين بلد متقدم وآخر ..

أما السلام الإسلامى ، فهو السلام الحق ، لأنه ينبع من داخل (ضمير) الإنسان المسلم ، ويشع من هذا الضمير ، على ماحول هذا الإنسان للمسلم ، فيكون على الأرض سلام حقيقى ، لا يهدده إلا وجود تهديد

لهذا السلام من الخارج ، فتكون الحرب المقدسة ، لا من أجل المدوان ، كما نرى في النظم الأخرى ، ولكن من أجل حفظ السلام وحده :

— « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم ، لا تعلمونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله ، يوف إليكم ، وأتمم لا تطلبون . وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ، وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم . وإن يريدوا أن يخدعوك ، فإن حسبك الله ، هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ، وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ، ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » (١) .

ومعنى ذلك ، أن الإسلام وحده ، هو القادر على تحقيق هذا (السلام) — المطلب الإنسانى الأساسى والملح اليوم ، وأن النظم والديانات الأخرى ، لا تحقق منه شيئاً ، وإن رفعه كل منها ، شعاراً له .

لقد فشلت المسيحية فى زرعها ، لأنها أقامت (حرباً) بين الإنسان وعالمه الطبيعى ، كما فشلت اليهودية — قبلها — فى زرعها ، لأنها أقامت (حرباً) بينها وبين المجتمعات الأخرى — غير اليهودية ، كما فشلت كل من الرأسمالية والشيوعية فى زرعها ، لأن كلا منهما قامت على (الصراع) بين الناس ، سواء كانوا أفراداً فى داخل المجتمع الواحد ، كما نرى فى الرأسمالية ، أو كان هذا صراع بين المجتمع ، وغيره من المجتمعات ، كما نرى فى الاشتراكية (الشيوعية) .

بذلك استطاع الإسلام ، أن يترجم المبدأ المثالى ، الذى رأيناه فى كتاب سلسلة السابق ، وهو مبدأ (الربانية) ، ومبدأ (التراحم) الناجم منه ، إلى واقع

حى ، من خلال (سياسته) للسلم ، فرداً وجماعة ، على نحو ما رأينا في هذا الكتاب .

* * *

والولايات المتحدة الأمريكية ، التى تتربع على عرش العالم اليوم ، قوة وتقدما وازدهارا وبسط نفوذ .. هى بلاد (التقاليع) . ولقد كانت آخر تلك (التقاليع) ، ما أذيع فيها وعنهما مؤخرا ، من إنشاء ناد فيها ، لأصحاب الملايين ، وهو ناد يضم خمسمائة وعشرين ألف (٥٢٠.٠٠٠) مليونير أمريكى ، ي بمعدل مليونير أمريكى واحد ، لكل أربعمائة (٤٠٠) مواطن أمريكى .

وعدد أصحاب الملايين فى الولايات المتحدة ، أخذ فى التصاعد ، فقد كان عدد أصحاب الملايين فى الولايات المتحدة عام ١٩٦٩ ، هو ١٢١.٠٠٠ ، ثم صار هذا العدد عام ١٩٧٢ ، أى بعد ثلاث سنوات فقط ، هو ١٨٠.٠٠٠ ، أى أنه تزايد فى ثلاث سنوات ، بنسبة تزيد على ١٥ ٪ ، قبل أن يصل إلى عدده الأخير ، سنة ١٩٧٨ (٥٢٠.٠٠٠) .

وبعملية حسابية بسيطة ، نستطيع أن نرى أن عام ٢٠٠٠ لن يأتى ، إلا ويكون كل أبناء أمريكا ، من أصحاب الملايين ، وأن (المليونير) سيكون فى أمريكا ، عديم القيمة ، فى ذلك الوقت ، وأن (نادى أصحاب الملايين) ، سيكون نادى الفقراء ، لأن ناديا جديدا لابد أن ينشأ وقتئذ ، هو (نادى أصحاب البلايين) .

وتوزع (التقلية) أصحاب الملايين هؤلاء ، على الولايات ، فترى أن أصحاب الملايين هؤلاء ، ترتفع نسبتهم فى ولايات ثلاث ، هى ولاية نيويورك ، التى تستأثر وحدها ، بـ ٥١.٣١ مليونير ، تليها ولاية كاليفورنيا ، التى تضم ٣٣.٠٩ مليونير ، ثم ولاية إلينوى ، التى تضم ٣١.١٣٨ مليونير .

وبمجموع أصحاب الملايين في الولايات الثلاث، هو ٢١٥٦٧٨ مليونير، وهو ما يمثل ٤٢٪ تقريباً من أصحاب الملايين في الولايات المتحدة، أما ٥٨٪ المتبقون منهم، فإنه ينتشرون، بين الولايات الأمريكية الأخرى، الثانية والأربعين .

وانتشار أصحاب الملايين في مجتمع، ظاهرة طبيعية، كظاهرة انتشار الفقراء فيه، وهي الثمرة الطبيعية للتقدم المادى، وللقدرة على السيطرة على الطبيعة، وللنشاط الاقتصادى، فى الصناعة والزراعة والتجارة .

فالقضية ليست قضية انتشار أصحاب الملايين فى مجتمع، بقدر ما هى قضية (السياسة)، التى أدت إلى وجود هذه الظاهرة، والنتيجة التى حققها فى حياة المجتمع الأمريكى .

والتاريخ القريب للولايات المتحدة، وكل تاريخها قريب، إذ لا يزيد عمرها السحيق، على أربعمائة سنة، على أحسن الفروض، إذ اكتشفها كل من كريستوفر كولمبس (١٤٥٢ - ١٥٠٦)، وفاسكودى جاما (١٤٦٩ - ١٥٢٤)، وما جلان، فى رحلته الشهيرة حول العالم، التى استمرت ثلاث سنوات، من سنة ١٥١٩ إلى سنة ١٥٢٢ .

وقد أدى اكتشافها، إلى بدء الهجرة الأوربية إليها، وكانت البداية، لإنشاء مستعمرة فرجينيا الانجليزية، سنة ١٦٠٧، ثم زادت هذه الهجرة، بعد الاضطرابات الدينية فى أوروبا، فى مطلع القرن السابع عشر، إثر الإصلاح الدينى سنة ١٥١٥ .

وكانت أمريكا تابعة للتاج البريطانى، ثم انفصلت عن هذا التاج، فى الرابع من يولية سنة ١٧٧٦، إثر مؤتمر فيلادلفيا .

وخاضت الولايات المتحدة - بعد حرب الاستقلال - سلسلة حروب،

منها حروبها المشهورة ضد الهنود الحمر ، حتى أبادتهم ، ثم حرب التوحيد ، التي انضمت فيها الولايات - المستعمرات سابقاً - في اتحاد واحد ، هو الذى تعرف به حالياً .

أى أن تاريخ أمريكا الحقيقى ، لا يعود إلى أكثر من قرنين اثنين من الزمان .

وفى هذين القرنين ، بنى الاقتصاد الأمريكى ، على إبادة الهنود الحمر ، أصحاب الأرض ، وعلى جلب الرقيق من أفريقيا .. لزراعة هذه الأرض . أى أن الاقتصاد الأمريكى قد بنى على (الاجتصاب) .. ثم على التقدم العلمى ، بعد ذلك .

ولازال (الاجتصاب) ، هو العمود الفقرى ، الذى يقوم عليه ، الاقتصاد الأمريكى ، مستعيناً بهذا التقدم العلمى ، بطبيعة الحال .

ويعتبر هذا (الاجتصاب) ، هو (دينامية) الحياة الأساسية ، فى الولايات المتحدة ، فالغنى ينتصب الفقير ، والقادر ينتصب غير القادر ، ومن أجل ذلك ، كانت ظاهرة انتشار الجريمة ، بشكل لافت للنظر ، ومتزايد ، فى هذه الولايات المتحدة .

ويعتبر هذا الاجتصاب أيضاً ، هو (دينامية) تعامل الولايات المتحدة مع الخارج ، وإثارتها للقلاقل والاضطرابات ، فى بلاد العالم الثالث ، حتى تظل متخلفة ، وتظل حكوماتها على ولاء لها ، وحتى تظل - بالنال - قادرة على اجتصاب ما منحها الله من موارد طبيعية - هى قصة معروفة اليوم .

وكانت النتيجة التى حققها هذه (الدينامية) ، فى حياة المجتمع الأمريكى ، ما نعرفه من قلق واضطراب ، وانعدام للأمن .

٠ ترى - والحال هذه : هل تغدو ظاهرة انتشار أصحاب الملايين ، في الولايات المتحدة ، أمراً يدعو إلى الفخر ، أم تراه يدعو إلى الرثاء ؟

إن المال كان - ولا يزال - وسيلة ، وهو ليس - ولم يكن في يوم من الأيام - غاية . إنه كان - ولا يزال - (وسيلة) لإسعاد الإنسان ، وعندما يتحول إلى (غاية) ، كما هو اليوم في الولايات المتحدة ، فإن نهاية طريقه ، تكون شقاء هذا الإنسان ، كما نرى صورة مجسدة لهذا الإنسان الشقي اليوم ، في الولايات المتحدة ، بلد أصحاب الملايين .

فلا مسلم أن يفخر (بديناميات) مجتمعه ، التي تقوم على أساس (الإنسانية) (١) ، جنباً إلى جنب مع قيامها على أساس (الربانية) (٢) ، على نحو ما رأينا في كتابنا السابق من كتب السلسلة ، فليست (الإنسانية) تقيض (الربانية) في الإسلام ، وإنما هي (الثمرة) الطبيعية ، لهذه (الربانية) (٣) .

ونتيجة لذلك ، يعيش الإنسان المسلم ، في ظل هذه (الدينامية) ، (إنساناً) ، يحس بكرامته ، ويحس بانتمائه إلى مجتمعه ، وإلى هذا العالم ، الذي يعيش فيه هذا المجتمع ، بإطاره ، الفيزيقي والميتافيزيقي ، معاً .

ويحس الإنسان المسلم - في حياته تلك - بسلام مع نفسه ، و سلام مع مجتمعه ، و سلام مع الكون الذي يعيش فيه ، يتعكس على نفسه ، برؤى وطمأنينة ، زاهية في ذلك (الرضى) رغم الفقر والضيق ، ورغم المضايقات ، وهو رضى كذلك الرضا ، الذي كنا نراه مرتسماً على وجه المسلم ، مصحوباً

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الملامح العامة للمجتمع الاسلامى ، ص ٦٥ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٠ وما بعدها .

(٣) المرجع السابق ، ص ٦٥ .

بالشكر العميق لله سبحانه ، أيام القوة والعزة وبسط النفوذ ، في حضور الحضارة الإسلامية الزاهرة .

وتتبع (دينامية) الحياة في المجتمعات المعاصرة ، من أحد مصدرين اثنين ، لا ثالث لهما ، أولهما هو الفرد . - دون ما تدخل من الدولة - أو المجتمع ، وثانيهما ، هو الدولة ، بوصفها ممثلاً للمجتمع ، دون ما إرادة من الفرد .

ومن ثم تقوم كل من الديناميتين ، على أساس (الفصل) بين الفرد والمجموع ، وهو فصل لا يمكن أن يتحقق في الواقع .

ومن ثم كانت النتيجة ، (سوء علاقة) بين الفرد والمجموع ، متمثلة في انتشار الانانية ، والتفرد ، والاجوء إلى العنف .

وقد يكون ذلك كله ، نتيجة لهذا الفصل المصطنع ، بين (البعض) و (الكل) ، إذ القضية ذات شقين ، على حد تعبير هانز ، ومن ثم وجب (البدء) بشق منهما ، على أن تصل إلى الشق الآخر . أما شقها الأول ، فهو حرية الفرد ، وأما الثاني ، فهو مصلحة الجماعة ، «لأن كلا منهما لو طبق وحده ، لا يفي بالفرض» (١) .

وقد يكون ذلك - وهذه هي وجهة نظري أيضاً - نتيجة لانعدام (المثل الأعلى) ، أمام الفرد والمجموع على السواء ، من وجهة نظر الفيلسوف

الأمريكي المعروف ، فيليب فينكس ، التي رأيناها ، في نهايات حديثنا عن
(دينامية النشاط السياسي الإسلامي) ، في الفصل الرابع (١) .

فإنه سبحانه ، وهو (المثل الأعلى) في الإسلام ، يعيش حياً في ضمير
المسلم ، فرداً وجماعة .

ومن ثم (يتحد) الفرد مع الجماعة ، كما (تتمثل) الجماعة في الفرد ، من
خلال هذا (القاسم المشترك) بينهما ، وهو قاسم لا يمكن أن يكون مشتركاً
على هذا النحو الرابع ، إلا في الإسلام ، الذي (يوحد) الفرد مع ذاته ،
حين يجعل العمل عبادة ، والسعى في طلب العلم عبادة ، والصلاة عبادة ،
والجهاد عبادة ، ويجعل (تبسمك في وجه أخيك صدقة) ، على حد تعبير
الرسول الكريم ﷺ - كما يوحد - من ثم - بين الفرد والمجتمع ،
وبين الكون كله ، بشطريه ، الفيزيقي والميتافيزيقي .

فللمسلم أن يفخر (بديناميات) يجتمعه ، التي جعلت العسير في حياة
الآخرين ، سهلاً ، بل هو الأمر المشروع وحده ، وبذلك حلت القضية -
قضية الإنسان / المجتمع ، منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، حلاً ، لم
تستطع النظم الوضعية ، أن تصل إلى بعض منه ، برغم تقدمها العلمي
والتكنولوجي ، وسيطرتها - من خلاله - على الطبيعة ، وعلى العلوم
الاجتماعية أيضاً .

والعلاقة بين السياسة والاقتصاد والاجتماع ، علاقة غريبة ، في عالمنا
المعاصر ، ومرجع غرابتها ، هو ذلك (الانفصال) ، الذي تبدو عليه العلاقة ،

بين هذه الأوجه من النشاط ، في المجتمعات المعاصرة ، مع أنها - جميعاً - متكاملة بطبيعتها ، وكل منها مجرد (مظهر) ، (لحقيقة) واحدة ، هي (المجتمع) ، و (الحالة) التي هو عليها ، من التقدم أو التأخر ، ومن التماسك أو التفكك ، على نحو ما رأينا عند حديثنا عن (معنى السياسة) ، في الفصل الرابع (١) .

وتكون نتيجة هذا (الانفصال) المصطنع ، هو (التفسخ) في (شخصية) الأمة ، وفي شخصية (النظام) القائم ، متمثلاً في سيطرة المادية ، على كل المجتمعات المعاصرة ، على نحو ما رأينا فيما سبق منذ قليل (٢) ، ومتمثلاً - أيضاً - في انعدام الأمن والطمأنينة ، وسيطرة القلق على بني آدم ، برغم التقدم المادى الهائل (٣) ، ومتمثلاً - أخيراً - في تهديد المدنية المعاصرة ذاتها ، لأن التقدم التكنولوجي ، لم يقف أثره عند حد الاستخدامات المدنية السلبية ، بل إنه - في حقيقة أمره - يسبق هذه الاستخدامات المدنية ، في مجالات الحرب ، حتى صار المخزون من أسلحتها الاستراتيجية والنوية ، في دولة واحدة كبرى ، يكفي لتدمير العالم كله ، لو أتيح له أن ينفجر . . وما أسهل أن ينفجر ، في عصر ضاق فيه الإنسان بنفسه ، وهجم القلق على أعصابه ، حتى مزقها شرمزق . . . كما هو الحال ، في عصرنا الذي نعيش فيه .

ولقد قامت دولة الإسلام ، في أقل من ثلث قرن من الزمان ، مكسحة أو ثان الجزيرة العربية ، ومعطمة أو ثان أكبر امبراطوريتين معاصرتين لها ، وهما امبراطوريتا الفرس والروم . . وتكونت الحضارة الإسلامية

(١) أراجع الى ص ٩٤ - ٩٧ من الكتاب .

(٢) أراجع الى ص ١٤٥ - ١٤٧ من الكتاب .

(٣) أراجع الى ص ١٤٦ ، ١٤٧ من الكتاب .

التكبرى» (١)، على أساس ، تفنقز إليه الحضارة المعاصرة ... للمادية .

وكانت نتيجة هذه الحضارة في حياة المسلمين ، أن « ظل الإسلام خمسة قرون ، من عام ٧٠٠ إلى عام ١٢٠٠ ، يتزعم العالم كله ، في القوة والنظام ، وبسطة الملك ، وفي ارتفاع مستوى الحياة والآدب والبحث العلمى ، والعلوم والطب والفلسفة » (٢) .

وكانت نتيجةها الأهم ، هى ذلك (التكامل) ، الذى حققته في حياة المسلم ، فرداً وجماعة ، وهو تكامل لازم لهذا المسلم ، في عصور قوته وازدهاره ، فلم يتحطم ، ولم يهجم القلق على أعماقه ، فيفسفه من الداخل ، كما لازمه ، في عصور ضعفه الراهن ، فلم يئأس ولم يقنط ، ولم تسود في عينيه الحياة ، بل ظل متفائلاً ، مستبشراً . . سعيداً بجواره الله ، وسيره على طريقه ، حتى يصل طريقه إلى منتهاه . . وهو واصله يأذن الله ، كما تدل على ذلك مؤشرات كثيرة ، يضطرب بها عالمنا المعاصر ، وإليها أشرنا في مناسبات كثيرة ، في كتب السلسلة السابقة ، ولا نرى داعياً لإعادتها هنا .

إن (العبودية لله) ، هى (الرابطة) الأساسية ، التى تربط بين الفرد والمجتمع ، وبين الفرد والمجتمع معا ، والكون بأسره . . كما أنها هى (الرابطة) الأساسية ، التى تربط بين السياسة والاقتصاد والاجتماع ، ومن ثم كانت (الحاجة) إلى الإسلام اليوم ، حاجة عالمية ملحة ، لا حجباً في

(١) دكتور عبد الفنى عبود : التربية ومشكلات المجتمع (مرجع سابق) ، ص ١٤٨ .

(٢) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، في العصور الوسطى (مرجع سابق) ، ص ١٤ ، ١٥ .

الإسلام ، فالجميع يضمرون كراهية عميقة له ، فى الغرب والشرق على السواء ، ويتمنون القضاء عليه قضاء تاماً .

ولكنهم يجدون أنفسهم مضطرين إليه ، اضطراب المريض إلى الطبيب ، واضطرابه إلى مر الدواء ، وهو له كاره .

فللمسلم أن يفخر بدينامية الحياة فى مجتمعه ، سواء فى نقائها الأول ، وفى وضعها (التهنك) الراهن ، لأنها ، حتى فى وضعها التهنك الراهن ، لا تقل فى دلالتها على حقيقة الإسلام ، عنها فى وضعها المشرق الأول .

لقد كان الإشراق الأول ، نتيجة (التمسك) بالإسلام ، الذى لم الشمل ، فى إطار (عقيدة التوحيد) ، وأقام السلام الشامل ، المتعدد الجوانب ، الذى أشرنا إليه من قبل (١) ، فكان ازدهار المجتمع الإسلامى ، وازدهار حضارة الإسلام (٢) ، كما كانت سعادة المسلم — فرداً وجماعة ، وكان احترامه فى قلوب محبيه ، وهيبته فى قلوب أعدائه .

ثم إن التهنك فى الوضع الراهن ، يعود إلى (البعد) عنه ، بشموله ، بعد أن انزوى - بفعل عوامل كثيرة ، ليس هنا مجالها - فى ركن ضيق من حياته ، فصار عاجزاً - رغم وجوده - عن أن يفعل فعله الأول ، فى تحسين حال المسلمين .

فهو تهتك يشرف الإسلام ، بقدر ما ينجل المسلمين .

وبرغم هذا التهنك ، فإنه لولا الإسلام ، لكان المسلمون اليوم ، مجرد أثر بعد عين .

(١) ارجع الى ص ١٤٧ ، ١٤٨ من الكتاب .

(٢) دكتور عبد الغنى عيود : الاسلام والتكون (مرجع سابق) ،

ص ١١٦ ، ١١٧ .

فهو الذى احتفظ لهذه الشعوب بحيويتها الكامنة ، بعد قرون طويلة ، من النوم والاسترخاء ، ومن الضعف والجود ، ومن الضغط والقسر ، ومن الاحتلال البغيض ، الذى بذل جهده ، لتقطيع أوصالها ، وإخماد أنفاسها (١) .

ثم هو الذى نراه اليوم يفعل فعله ، فى دفع هذه الحيوية من كونها ، لتزاول نشاطها ، فى داخل بلاد الإسلام ، كما نرى من حولنا ، فى هذه الديار ، وفى عقر دار الأعداء ، الذين يقودون الحلقات الضارية عليه .

فديناميات الحياة فى المجتمع الأمريكى على سبيل المثال ، وهو أكثر المجتمعات الأرضية المعاصرة ، عداوة للإسلام .. تدفع بأبناء هذا المجتمع ، إلى التناحر والتناز ، بين البيض ، المسيحيين ، مثلما تدعو الأقليات غير المسيحية ، وغير البيضاء ، إلى التماسك ، كالأقلية اليهودية ، والأقلية السوداء .

والأقلية اليهودية (ثمانية ملايين) ، (متواطئة) مع الأكثرية البيضاء ، مما يدفع بالأقلية المضطهدة - السوداء (ثلاثون مليوناً) - إلى اعتناق الإسلام ، دفماً .

فتدافع السود على الإسلام كبير .. ويتبعه تدافع من البيض عليه أيضاً . ولا يقف هذا التدافع ، عند حد المجتمع الأمريكى ، بل إن هناك تدافعا آخر ، كبيراً ، فى معظم بلاد أوروبا ، وخاصة فى إنجلترا وفرنسا ، وكذلك فى استراليا .

ويتوقع المراقبون ، ألا يمضى جيل واحد ، حتى تبزغ (شمس الإسلام

(١) سيد قطب : فى التاريخ ، فكرة ومنهاج (مرجع سابق) .

فى الغرب) ، مرة ثانية ، وأن يصدر الإسلام إلى منطقتنا هذه ، مع المعدات والأدوات التكنولوجية . وهو مجرد توقع ، لا نحاسب القائلين به عليه ، ولا نساءلهم فيه ، وإنما نعتزهم ، أنهم يعيشون بعيدا عن هذه المنطقة ، ولا يعلمون مدى الحيوية الإسلامية فيها .. ويكفى أن المخابرات الغربية ، وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، لم تلتفت إلى هذا (المارد) الذى انطلق .. إلا بعد ثورة إيران الشابة .

للسلم أن يفخر (بدنياميات) مجتمعه .. الصامدة ، المنتصرة بإذن ربها ،
الباقية حتى تقوم الساعة :

— « إنا نحن نزلنا الذكر ، وإنا له لحافظون » (١) .

— « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ، فى الحياة الدنيا ، ويوم يقوم
الاشهاد » (٢) .

(١) قرآن كريم : الحجر — ١٥ : ٩ .

(٢) قرآن كريم : غافر — ٤٠ : ٥١ .

مراجع الكتاب

اولا : المراجع العربية :

١ - ١ . أليكسييف : القانون الاقتصادى ، للرأسمالية الحديثة -
ترجمة اسماعيل عبد الرحمن - دار الفكر - ١٩٥٨ .

٢ - شيخ الإسلام ، ابن تيمية : الإيمان - صححه وعلق عليه :
الدكتور محمد خليل هراس - دار الطباعة المحمدية ، بالأزهر بالقاهرة
(بدون تاريخ) .

٣ - أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية - نقله إلى العربية :
أحمد إدريس - الطبعة الأولى - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر
والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٤ - أبو الأعلى المودودى : تدوين الدستور الإسلامى - الطبعة
الثانية - دار الفكر - دمشق (بدون تاريخ) .

٥ - أبو الأعلى المودودى : تفسير سورة النور - رقم (٧) من
(صوت الحق) - دار الجهاد ودار الاعتصام - ١٩٧٧ .

٦ - الإمام الأعظم ، أبو حنيفة ، رضى الله عنه : العالم والمتعلم -
تحقيق محمد رواس قلجى ، وعبد الوهاب الهندى الندوى - رقم (٢) من
(تراث الإسلام) - الطبعة الأولى - مكتبة الهدى بحلب -
١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٧ - أحمد أمين : الإنسانية والقومية ، - فيض الغاظر - الجزء
الثالث - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٢ .

(م ١١ - ديناميات المجتمع)

٨ - أحمد أمين : « منطق العقل ، ومنطق الدنيا » - فيض الخاطر -
الجزء السادس - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٩٤٥ .

٩ - الدكتور احمد حسن عبيد : « تعليم الكبار ، عبر العصور » -
تعليم تعليم الكبار - الجزء الأول - الجهاز العربى ، لمحو الأمية وتعليم
الكبار - ١٩٧٦ .

١٠ - آرثر تيلدمان : اليابان الحديثة - ترجمة وديع سعيد - مراجعة
على رفاعة الأنصارى - رقم (٢٢٢) من (الألف كتاب) - مكتبة الأنجلو
المصرية (بدون تاريخ) .

١١ - ألدومبيلى : العلم عند العرب ، وأثره فى تطور العلم العالمى -
نقله إلى العربية : الدكتور عبدالحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى -
قام بمراجعته على الأصل الفرنسى : الدكتور حسين فوزى - جامعة الدول
العربية - الإدارة الثقافية - الطبعة الأولى - دار القلم - ١٩٦٢ .

١٢ - السيد محمود أبو الفيض المنوفى : أصالة العلم ، وانحراف العلماء -
رقم (٤) من (موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) - دار نهضة مصر
للطبوع والنشر - ١٩٦٩ .

١٣ - الشيخ بكرى : « التخطيط التربوى ، عملية توفيق ، بين الإنسان
ومستقبله » - التربية الجديدة - مجلة فصلية ، تعالج شؤون التخطيط
والتجديد فى التربية - السنة الأولى - العدد الثالث - آب (أغسطس) ١٩٧٤ .

١٤ - المعهد الجديد .

١٥ - الله فى العقيدة الإسلامية - من رسائل الإمام الشهيد ، حسن
البنّا - دار الشهاب - ١٩٧٧ .

١٦ - المعجم الوسيط - قام بإخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرون -
وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الأول - مجمع اللغة
العربية - ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م .

١٧ - المعجم الوسيط ... الجزء الثاني ... ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م .

١٨ - إلیاس أنطون الیاس ، وإدوار ا . إلیاس : القاموس المصری ،
عربی / انكليزی - الطبعة التاسعة - المطبعة المصرية بالقاهرة - ١٩٧٠ .

١٩ - آن تیری هوايت : الأنهار العظيمة في العالم - ترجمة وتقديم
العميد ا . ح . عبد الفتاح ابراهيم - إشراف ومراجعة الدكتور محمد صابر
سليم - رقم (١٨) من سلسلة (كل شيء عن) - دار المعارف
بمصر - ١٩٦٤ .

٢٠ - الدكتور أنور عبد العليم : قصة التطور - رقم (٤) من
(المكتبة الثقافية) - دار القلم ومكتبة النهضة (بدون تاريخ) .

٢١ - برتراند رسل : النظرة العلمية - تعريب عثمان نويه - مراجعة
الدكتور ابراهيم حلمي عبد الرحمن - الجامعة العربية - الإدارة الثقافية -
مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) .

٢٢ - برتراند رسل : نحو عالم أفضل - ترجمة ومراجعة دريني خشبة
وعبد الكريم أحمد - رقم (٦٨) من مشروع (الألف كتاب) - العالمية
للطبع والنشر (بدون تاريخ) .

٢٣ - بطرس البستاني : كتاب دائرة المعارف - المجلد الحادي عشر -
مطبعة الهلال بمصر - ١٩٠٠ .

٢٤ - بيانات الرئيس جمال عبد الناصر والوزراء ، في مجلس الأمة
سنة ١٩٥٧ - المجلد الأول - المطبعة الأميرية بالقاهرة - ١٩٥٧ .

٢٥ - تاريخ البشرية - المجلد السادس (القرن العشرون) - التطور
العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ٢ (صورة الذات ، وتطلعات شعوب
العالم) - إعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة
والمراجعة : عثمان نويه وآخرين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٢ .

٢٦ - تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين
أبي الفداء ، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ -
الجزء الأول - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م (بدون ناشر) .

٢٧ - تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبي
الفداء ، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ - الجزء
الرابع - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م (بدون ناشر) .

٢٨ - ثياوريشار برجير : من الحجارة إلى ناطحات السحاب (قصة
العمارة) - ترجمة المهندس محمد توفيق محمود - دار النهضة العربية - ١٩٦٢ .

٢٩ - جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة - وزارة الإرشاد القومي -
الهيئة العامة للاستعلامات (بدون تاريخ) .

٣٠ - جورج سول : المذاهب الاقتصادية الكبرى - ترجمة وتقديم
راشد البراوى - الطبعة الثالثة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٢ .

٣١ - جورج كاوتس : التعليم في الاتحاد السوفيتي - ترجمة محمد
بدران - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ) .

٣٢ - جوزيف شوميتز الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية
- تعريب وتعليق خيرى حماد - الجزء الأول - العدد (١٨١) من
(اخترنا لك) - الدار القومية ، للطباعة والنشر (بدون تاريخ) .

٣٣ - الدكتور حامد عمار : فى اقتصاديات التعليم - مركز تنمية
المجتمع فى العالم العربى - سرس الميان - ١٩٦٤ .

٣٤ - الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبي : دعاة ، لا قضاة (أبحاث فى
العقيدة الإسلامية ، ومنهج الدعوة إلى الله) - رقم (١) من (كتاب
الدعوة) - دار الطباعة والنشر الإسلامية - ١٩٧٧ .

٣٥ - دكتور حسن حسنى أبو السعود : النظائر المشعة ، فى خدمة
الصناعة ، - الذرة فى خدمة السلام - مجموعة المحاضرات ، التى أُلقيت
بالمؤتمر السنوى السادس والعشرين ، للجمع المصرى ، للثقافة العلمية ،
الذى عقد فى المدة من ٣١ مارس إلى ٥ أبريل سنة ١٩٥٦ - رقم (٢٧) من
(الألف كتاب) - مكتبة نهضة مصر (بدون تاريخ) .

٣٦ - الدكتور حسن كيرة : أصول القانون - من (المكتبة
القانونية) - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٥٨ .

٣٧ - خالد محمد خالد : من هنا نبدأ - الطبعة الثانية - دار النيل
للطباعة - ١٩٥٠ .

٣٨ - رينيه ديكرات : مقال عن المنهج - ترجمة محمود محمد الحضرى -
الطبعة الثانية - راجعها وقدم لها : الدكتور محمد مصطفى حلى - من
(روائع الفكر الإنسانى) - دار الكاتب العربى للطباعة والنشر - ١٩٦٨ .

٣٩ - سام وبريل أيشتين : إنسان ما قبل التاريخ - ترجمة أحمد محمد

عيسى — مراجعة الدكتور كامل منصور — رقم (٢٢) من سلسلة (كل شيء — عن) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٥ .

٤٠ — دكتور سعد مرسى أحمد : تطور الفكر التربوى — عالم الكتب — ١٩٧٠ .

٤١ — دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ .

٤٢ — دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الإسلامية ، وأثرها في الحضارة الأوربية — الطبعة الأولى — دار النهضة العربية — ١٩٦٣ .

٤٣ — سيد قطب : الإسلام ، ومشكلات الحضارة — دار الشروق (بدون تاريخ) .

٤٤ — سيد قطب : السلام العالمى والإسلام — الطبعة السادسة — دار الشروق — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م .

٤٥ — سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام — الطبعة الثالثة — مطبعة دار الكتاب العربى — ١٩٥٢ .

٤٧ — سيد قطب : في التاريخ . . فكرة ومنهاج — الطبعة الثانية — دار الشروق — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .

٤٧ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الأول (الاجزاء : ١ — ٤) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .

٤٨ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الثانى (الاجزاء : ٥ — ٧) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .

- ٤٩ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الثالث (الأجزاء : ٨ - ١١) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٥٠ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الرابع (الأجزاء : ١٢ - ١٨) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٥١ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الخامس (الأجزاء : ١٩ - ٢٥) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٥٢ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد السادس (الأجزاء : ٢٦ - ٣٠) — الطبعة الشرعية — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٥٣ — سيد قطب : معركة الإسلام والرأسمالية — الطبعة الخامسة — دار الشروق — ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .
- ٥٤ — شارل بتلهام : الانتقال إلى الاقتصاد الاشتراكي — كتاب رقم (٩) من سلسلة (الاقتصاد والاشتراكية) — وزارة الإرشاد القومي (الهيئة العامة للاستعلامات) — ١٩٧٠ .
- ٥٥ — العلامة شمس الدين بن القيم : الجهاد في سبيل الله (منقولة من كتاب « زاد المعاد » « باب الجهاد ») — دار الفتح ، للطبع والنشر والتوزيع (بدون تاريخ) .
- ٥٦ — طه حسين : مستقبل الثقافة بمصر — مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر — ١٩٣٨ .
- ٥٧ — عباس محمود العقاد : أفيون الشعوب ، المذاهب الهدامة — الطبعة الخامسة — دار الاعتصام بالقاهرة — ١٩٧٥ .

- ٥٨ — عباس محمود العقاد : الإسلام في القرن العشرين ، حاضره
ومستقبله - الطبعة الثانية - دار الكتاب العربي - بيروت - فبراير ١٩٦٩ .
- ٥٩ — عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — دار الإسلام
بالقاهرة — ١٩٧٣ .
- ٦٠ — عباس محمود العقاد : المرأة في القرآن — دار الإسلام
بالقاهرة — ١٩٧٣ .
- ٦١ — عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام ، وأباطيل خصومه —
دار الإسلام — القاهرة — ١٩٥٧ .
- ٦٢ — عباس محمود العقاد : عبقرية عمر - الجمهورية العربية المتحدة -
وزارة التربية والتعليم — ١٣٨٨ هـ — ١٩٦٨ م .
- ٦٣ — عباس محمود العقاد : محمد عبده - الجمهورية العربية المتحدة -
وزارة التربية والتعليم - ١٣٨٣ هـ — ١٩٦٣ م .
- ٦٤ — عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد الغفور العطار : الشيوعية
والإسلام — الطبعة الثانية — مطابع دار الأندلس ، للطباعة والنشر —
بيروت — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م .
- ٦٥ — الدكتور عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي -
الطبعة الثانية — لجنة البيان العربي — ١٩٦٦ .
- ٦٦ — الدكتور عبد الحليم الرفاعي : الاقتصاد السياسي — الجزء
الأول — الطبعة الأولى — ١٩٣٦ (بدون ناشر) .
- ٦٧ — الدكتور عبد الحميد سماعة ، والدكتور عدلى سلامة : الفلك

والحياة - رقم (٥) من (المكتبة الثقافية) - دار القلم بالقاهرة -
١٥ ديسمبر ١٩٦١ .

٦٨ - العلامة عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة ، من كتاب العبر ،
وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من
ذوى السلطان الأكبر - المطبعة الشرفية - ١٣٢٧ هـ .

٦٩ - عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة - الطبعة الأولى - مطبعة
لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م .

٧٠ - عبد الرزاق نوفل : السماء ، وأهل السماء - الطبعة الأولى -
مطبوعات دار الشعب - ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م .

٧١ - دكتور عبد العزيز الحياط : المجتمع المتكافل ، في الإسلام -
مؤسسة الرسالة ومكتبة الأقيص - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٧٢ - دكتور عبد الغنى عبود : الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة -
الكتاب الثامن من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى -
دار الفكر العربى - يونية ١٩٧٩ .

٧٣ - دكتور عبد الغنى عبود : الإسلام والكون - الكتاب الثالث
من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر
العربى - مايو ١٩٧٧ .

٧٤ - دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة
التربية المقارنة - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .

٧٥ - دكتور عبد الغنى عبود : التربية ، ونحو الأمية الأيدلوجية ، -

تعليم الجماهير — مجلة متخصصة، تصدر عن الجهاز العربي، لمحو الأمية
وتعليم الكبار — السنة الثالثة — العدد السادس — مايو ١٩٧٦ .

٧٦ — دكتور عبد الغنى عبود : التربية ، ومشكلات المجتمع - الطبعة
الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٨٠ .

٧٧ — دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية ، والأيديولوجيات
المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) —
الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٦ .

٧٨ — دكتور عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر — الكتاب
الثانى من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار
الفكر العربى — فبراير ١٩٧٧ .

٧٩ — دكتور عبد الغنى عبود : الملاح العامة ، للمجتمع الإسلامى —
الكتاب التاسع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى —
دار الفكر العربى — فبراير ١٩٨٠ .

٨٠ — دكتور عبد الغنى عبود : اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة —
الكتاب الخامس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى —
دار الفكر العربى — يولية ١٩٧٨ .

٨١ — دكتور عبد الغنى عبود : أنبياء الله ، والحياة المعاصرة - الكتاب
السادس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار
الفكر العربى — سبتمبر ١٩٧٨ .

٨٢ — دكتور عبد الغنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية - الطبعة
الأولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٨ .

٨٣ - الدكتور عبد الفتى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى -
الكتاب السابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى -
دار الفكر العربى - يناير ١٩٧٩ .

٨٤ - عبد الفتاح الديدى : فلسفة هيجل - مكتبة الانجلو
المصرية - ١٩٧٠ .

٨٥ - الدكتور عبد الكريم درويش : « القيادة الإدارية والتنمية » -
مجلة تنمية المجتمع - يصدرها مركز تنمية المجتمع فى العالم العربى -
المجلد الثانى عشر - ١٩٦٥ - العددان الثالث والرابع .

٨٦ - الدكتور عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربية - من منشورات
كلية التربية بجامعة دمشق - مطبعة جامعة دمشق - ١٩٦٠ .

٨٧ - الدكتور عبد المنعم أبوبكر : إختائون - رقم (٣٥) من
(المكتبة الثقافية) - وزارة الثقافة والإرشاد القومى - الإدارة العامة
للثقافة - دار القلم بالقاهرة - ١٥ أبريل ١٩٦١ .

٨٨ - الدكتور عبد المنعم شوقى : تنمية المجتمع وتنظيمه - الطبعة
الثالثة - مكتبة القاهرة الحديثة - ١٩٦٣ .

٨٩ - د. عز الدين فودة : خلاصة الفكر الاشتراكى - دار الفكر
العربى - ١٩٦٨ .

٩٠ - د. عماد الدين خليل : « القرآن الكريم ، والمسألة الاجتماعية
(خطوط عريضة) » - المسلم المعاصر - فصلية فكرية ، تعالج شؤون
الحياة المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الإسلامية - العدد العاشر - أبريل -
مايو - يونيو ١٩٧٧ .

٩١ - فتحة حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان - مكتبة
نهضة مصر (بدون تاريخ) .

٩٢ - الدكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة
إلى الشيخوخة - الطبعة الرابعة - دار الفكر العربى - ١٩٧٥ .

٩٣ - د . فؤاد زكريا : آراء نقدية ، فى مشكلات الفكر والثقافة -
الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٥ .

٩٤ - فيليب ه . فينكس : التربية والصالح العام - ترجمة السيد محمد
العزاوى ، والدكتور يوسف خليل - مراجعة محمد سليمان شعلان - تقديم
السيد يوسف - الجمهورية العربية المتحدة - وزارة التربية والتعليم - ١٩٦٥ .
٩٥ - قرآن كريم .

٩٦ - ك . ر : نيلر : الكيمياء والإنسان - ترجمة الدكتور حسن
عابدين - مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٤٤١) من (الألف
كتاب) - دار الهلال - ١٩٦٢ .

٩٧ - ك . م . بانينكار : آسيا والسيطرة الغربية - ترجمة عبد العزيز
توفيق جارايد - مراجعة أحمد خاكي - من الفكر السياسى والاشرأكى -
الجمهورية العربية المتحدة - وزارة الثقافة والإرشاد القومى - الإدارة
العامة للثقافة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

٩٨ - كلتون هارتلى جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخى فى
تعلم الراشدين - ترجمة عثمان نويه - تقديم صلاح دسوقى - مكتبة
الأنجلو المصرية - ١٩٦٢ .

٩٩ — لين بول : آفاق العلم — ترجمة الدكتور سيد رمضان هدارة —
مراجعة وتقديم الدكتور إبراهيم حلى عبد الرحمن — مكتبة النهضة
المصرية — ١٩٦٠ .

١٠٠ — ماركس وإنجلز : بيان الحزب الشيوعي — دار التقدم —
موسكو — ١٩٦٧ .

١٠١ — ماكوتو آسو ، وإييكو وآمانو : التعليم ، ودخول اليابان
العصر الحديث — سفارة اليابان ، بجمهورية مصر العربية — ١٩٧٦ .

١٠٢ — الإمام محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع — دار الفكر
العربي — ١٩٧٥ .

١٠٣ — الإمام محمد أبو زهرة : في المجتمع الإسلامي — دار الفكر
العربي (بدون تاريخ) .

١٠٤ — الأستاذ الشيخ ، محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية
(تبحث الأدوار ، التي مرت بهاء عقائد النصارى ، وفي كتبهم ، وفي مجامعهم
المقدسة و فرقمهم) - الطبعة الرابعة - دار الفكر العربي - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

١٠٥ — الدكتور محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم - الطبعة الخامسة -
مكتبة وهبة — رجب ١٣٩٧ هـ — يونية ١٩٧٧ م .

١٠٦ — محمد الحسنى : الإسلام الممتحن — تقديم المفكر الإسلامي
الكبير ، أبو الحسنى الندوى - الطبعة الأولى - المختار الإسلامي ، الطباعة
والنشر والتوزيع — ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

١٠٧ — محمد جلال كشك : الغزو الفكري - من سلسلة (مفاهيم إسلامية) -
الطبعة الثانية - الدار القومية ، للطباعة والنشر ، بالقاهرة - مارس ١٩٦٦ .

- ١٠٨ — محمد شديد : قيم الحياة ، في القرآن الكريم — مطبوعات
دار الشعب — ١٣٩٣ — ١٩٧٣ .
- ١٠٩ — الدكتور محمد عبد المنعم خنيس : تمويل مشروعات التنمية
الاقتصادية ، — مجلة تنمية المجتمع — يصدرها مركز تنمية المجتمع ، في
العالم العربي — المجلد الثاني عشر — ١٩٦٥ — العددان الثالث والرابع .
- ١١٠ — محمد قطب : الإنسان ، بين المادية والإسلام — الطبعة الرابعة —
دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .
- ١١١ — محمد قطب : شبهات حول الإسلام — الطبعة العاشرة —
دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .
- ١١٢ — مولاى محمد على : الإسلام ، والنظام العالمى الجديد —
ترجمة أحمد جودة السحار — الطبعة الثانية — لجنة النشر للجامعيين — مكتبة
مصر (بدون تاريخ) .
- ١١٣ — محمد محمد عبد اللطيف ، ابن الخطيب : أوضاع التفاسير —
الطبعة الخامسة — المكتبة التجارية الكبرى — شعبان ١٣٧٥ — مارس ١٩٥٦ .
- ١١٤ — محمد مظهر الدين صديقى : ما هو الإسلام — رقم (٣) من
سلسلة (نحو وعى إسلامى) — المختار الإسلامى — ١٣٩٨ هـ — ١٩٧٨ م .
- ١١٥ — الدكتور محمد منير مرسى : الاتجاهات المعاصرة ، في التربية
المقارنة — عالم الكتب — ١٩٧٤ .
- ١١٦ — الدكتور محمد يوسف حسن : قصة كوكب — رقم (٦٨)
(من المكتبة الثقافية) — دار القلم بالقاهرة — أول سبتمبر ١٩٦٢ .

١١٧ — الدكتور محمود أحد الشافعى : التخطيط القومى ، ومستلزماته
من التدريب والتدريين ، — أبحاث فى التدريب على تنمية المجتمع —
الحلقة الدراسية ، للتدريب على تنمية المجتمع ، فى الدول العربية — القاهرة —
١٩٦٣ — مركز تنمية المجتمع ، فى العالم العربى — مرسن اللبان — ١٩٦٤ .

١١٨ — الإمام الأكبر ، محمود شلتوت : الإسلام ، عقيدة وشرعية —
الطبعة التاسعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م .

١١٩ — الدكتور محي الدين صابر ، والدكتور لويس كامل مليكة :
« التدريب : مضمونه ، ووسائله ، وتقويته » — أبحاث فى التدريب على
تنمية المجتمع — الحلقة الدراسية للتدريب على تنمية المجتمع ، فى الدول
العربية — القاهرة ١٩٦٣ — مركز تنمية المجتمع ، فى العالم العربى —
مرسن اللبان — ١٩٦٤ .

١٢٠ — مختار الصحاح ، الشيخ الإمام ، محمد بن أبى بكر بن عبد القادر
الرازى — شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر —
١٣٦٩ هـ — ١٩٥٠ م .

١٢١ — الدكتور مصطفى أبو الفتوح أحمد : « أثر العوامل البيئية ، فى
إدار التنمية » — مجلة تنمية المجتمع — يصدرها مركز تنمية المجتمع ، فى
العالم العربى — المجلد الثانى عشر — ١٩٦٥ — العددان الثالث والرابع .

١٢٢ — مصطفى أمين : تاريخ التربية — الطبعة الأولى — مطبعة
المعارف ، بشارع الفجالة بمصر — ١٣٤٣ هـ — ١٩٢٥ م .

١٢٣ — دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية الطفولة والمراهقة — الطبعة
الثانية — لجنة النشر للجامعيين — مكتبة مصر — ١٩٥٥ .

- ١٢٤ - مصطفى محمود : لماذا رفضت الماركسية ، حوار مع خالد محي الدين - المكتب المصري الحديث - ١٩٧٦ .
- ١٢٥ - مقدمة العلامة ابن خلدون - المكتبة التجارية الكبرى .
(بدون تاريخ) .
- ١٢٦ - منصور حسين ، وكرم حبيب : التخطيط للتنمية - مكتبة الوعى العربى - ١٩٧٠ .
- ١٢٧ - ميرزا محمد حسين : الإسلام وتوازن المجتمع - ترجمة فتحى عثمان - رقم (٣٥) من (سلسلة الثقافة الإسلامية) - دار الثقافة العربية للطباعة - ذو القعدة ١٣٨١ هـ - مايو ١٩٦٢ م .
- ١٢٨ - هـ . ل . ل . فشر : تاريخ أوروبا فى العصر الحديث (١٧٨٩ - ١٩٥٠) - تعريب أحمد نجيب هاشم ، ووديع الضبع - (جمعية التاريخ الحديث) - دار المعارف بمصر - ١٩٥٨ .
- ١٢٩ - الدكتور هارى نيكولز هولمز : قصة الكيمياء ، من خلال أنبوبة الاختبار - ترجمة الدكتور ألفونس رياض ، والدكتور عبد العظيم عباس - مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٢٨٤) من (الآلاف كتاب) - مكتبة مصر ومطبتها (بدون تاريخ) .
- ١٣٠ - هـ . هـ . سوينرتون : الأرض من تحتنا - ترجمه الدكتور محمد يوسف حسن ، والدكتور فتح الله عوض - راجعه الدكتور جلال الدين حافظ عوض - رقم (٥٩٢) من (الآلاف كتاب) - مؤسسة سجل العرب - ١٩٦٦ .
- ١٣١ - وليم منتجر : النبو الوجدانى والانفعال - رقم (٤٨) من

(سلسلة دراسات سيكولوجية) - ترجمة سامى على الجمال - إشراف
ومراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى - مكتبة النهضة
المصرية - ١٩٦٢ .

١٣٢ - الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، فى المصور
القديمة ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات فى التربية) - دار المعارف
بمصر - ١٩٦١ .

١٣٣ - للدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، فى المصور
الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات فى التربية) - دار المعارف
بمصر - ١٩٦٢ .

١٣٤ - الدكتور يوسف القرضاوى : غير المسلمين ، فى المجتمع
الإسلامى - الطبعة الأولى - مكتبة وهبة بالقاهرة - رمضان ١٣٩٧ هـ -
أغسطس ١٩٧٧ م .

ثانيا : المراجع الأجنبية :

- 1 - Al - Nahda Dictionary, English - Arabic, Compiled by : Ismail Mazhar, Vol. I; First Edition, Thé Renaissance Bookshop, Cairo (Withont Date).
- 2 - Al - Nahda Dictionary... Vol II...
- 3 - ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur - an, Text, Translation and Commentary, Volume Two; Thé Murray Printing Company, Cambrindge, Massachusetts, 1946.
- 4 - BENIANS, SYLVIA : From Renaissance to Revólution, A Study of the Influence of Political Development of Europe; Methuen & Co., Ltd., London, 1923.
- 5 - COUPLAND, R. (Selected by) : The War Speeches of William Pitt, The Younger; Third Edition, Oxford, at the Clarendon Press, 1940.
- 6 - CHASE, FRANCIS S. : Education Faces New Demands, HORACE MANN Lecture, 1956; University of Pittsburgh Press, 1966.
- 7 - GOODSSELL, WILLYSTINE : A History of the Family, as a Social and Educational Institution; The Macmillan Company, New-York, 1923.
- 8 - HANS, NICHOLAS : Comparative Education, A Study of Educational Factors and Traditions; Routledge and Kegan Paul Limited, London, 1958.
- 9 - HARBISON, FREDERICK and MYERS, CHARLES A. : Education, Manpower and Economic Growth, Strategies of Human Resonrce Development; Mc Graw-Hill Book Company, New-York, 1964.
- 10 - KEENLEYSIDE, HUGH LI. and THOMAS, A. F. : History of Japanese Education, and Present Educational Systems; The Hokuseido Press, 1937.
- 11 - LENIN, V. I. : The National Liberation Movément in the East; Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1957.

- 12— LEOPOLD, 'A. STRAKER and the Editors /of LIFE : The Desert; LIFE Nature Library, [Time-Life International (Nederland) N. V., 1963.
- 13— MONROE, PAUL : A Cyclopedia of Education, Volume Two, The Macmillan Company, New-York, 1911.
- 14— Our World, in Space and Time, Colourama, A Pictorial Treasury of Knowledge; Odhams Press Ltd, London, 1959.
- 15— POSPELOV, P. N. (Edited by) : Vladimir Ilyich Lenin, A Biography; Second Edition, Progress Publishers, Moscow, 1966.
- 16— SMITH, WILLIAM A. : Ancient Education, Philosophical Library, New-York, 1955.
- 17— SNELL, J. B. : Early Railways (Pleasures and Treasures); Weidenfeld and Nicolson, London, 1967.
- 18— The Concise Oxford Dictionary of Current English, Edited by : H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on the Oxford Dictionary; Fourth Edition, Revised by : E. McINTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1951.
- 19— ULICH, ROBERT : The Education of Nations, A Comparison in Historical Perspective; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1961.
- 20— WEST, MICHAEL PHILIP and ENDICOTT, JAMES GAR-ETH : The New Method English Dictionary ; Twenty-fourth Edition, Longman, 1976.

للمؤلف

أولاً : من كتب التربية :

- ١ - في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ (مع الدكتورة نازلى صالح) .
- ٢ - الأيديولوجيا والتربية ، معمل لحراسة التربية المقارنة - دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ ، والطبعة الثالثة ١٩٨٠ .
- ٣ - نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى (مع الدكتور عبد الفنى النورى) - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٩ .
- ٤ - في التربية الإسلامية - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٥ - في التربية المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ (مع الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع) .
- ٦ - دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٧ - ادارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٨ - البحث في التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٩ .
- ٩ - التربية ومشكلات المجتمع - دار الفكر العربى - ١٩٨٠ .

ثانياً: من كتب سلسلة (الإسلام وتحديات العصر)

(وتصدرها كلها : دار الفكر العربي)

١ - العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة - الطبعة الأولى
١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٨٠ .

٢ - الله ، والإنسان المعاصر - الطبعة الأولى ١٩٧٧ ، والطبعة
الثانية ١٩٨٠ .

٣ - الإسلام والكون - مايو ١٩٧٧ .

٤ - الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر - يناير ١٩٧٨ .

٥ - اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة - يونيو ١٩٧٨ .

٦ - أنبياء الله ، والحياة المعاصرة - سبتمبر ١٩٧٨ .

٧ - قضية الحرية ، وقضايا أخرى - يناير ١٩٧٩ .

٨ - الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة - يونيو ١٩٧٩ .

٩ - الملامح العامة ، للمجتمع الإسلامي - فبراير ١٩٨٠ .

١٠ - ديناميات المجتمع الإسلامي - يونيو ١٩٨٠ .

الكتاب التالي من السلسلة :

الحضارة الإسلامية ، والحضارة المعاصرة

يصدر في مطلع العام القادم بإذن الله

رقم الايداع ٣٦١٩ / ١٩٨٠

مطبعة (الاستقلال) الكبرى
٨ شارع نجيب الريحاني - القاهرة
تليفون: ٧٦٠٧٦ - ٧٤٤٠٧٤٤ - ٧٤٦٦٩٨

في هذا الكتاب

لقد دار الكتاب السابق ، حول (الملامح العامة للمجتمع الإسلامي)
واتخذ من (الربانية) و (الإنسانية) و (النظافة) و (التراحم) ، محاور ،
دارت حولها الدراسة كلها ، ومن خلالها حاولنا إظهار هذه (الملامح العامة ،
للمجتمع الإسلامي)

والمحاور الأربعة ، التي دارت حولها الدراسة ، يمكن أن يجد فيها مرضى
القلوب - وما أكثرهم - نزعة مثالية أو خيالية أو طوباوية ، رغم أننا
حاولنا في الدراسة ، أن نباعد قدر الإمكان ، عن التحديق في آفاق الخيال
وهو منحى التزمنا به في هذه السلسلة ، منذ كتابها الأول .

وحتى نقطع على هؤلاء المرضى الطريق ، كان لا بد من كتاب تال ، لهذا
الكتاب ، الخاص باللامح ، ينصرف كله ، إلى (واقع) هذا المجتمع .
الإسلامي .

وحول (واقع) هذا المجتمع الإسلامي ، يدور هذا الكتاب .
العاشر . . . من كتب السلسلة

الكتاب التالي من السلسلة :

الحضارة الإسلامية ، والحضارة المعاصرة

يصدر في مطلع العام القادم باذن الله

الثمان : ١٢٠ قرشا

